

الإسلام والحكمة الاقتصادية

نحو إطار تحليلي لمعالجة
مسائل الشريعة الاقتصادية

د. صلاح اسماعيل الشيخ

كتاب الأهرام الاقتصادي

يصدر شهرياً عن مؤسسة الأهرام

□ رئيس التحرير

□ رئيس مجلس الإدارة :

عصام رفعت

ابراهيم نافع

□ سكرتير التحرير :

إهداء 2005

شعبرة لطفى

أ.د. / محمد عثمان نجاتي

□ الاخراج الفني والغلاف :

القاهرة

فالزة فهمي

الاشتراكات السنوية

- جمهورية مصر العربية ٢٤ جنيها
- الدول العربية واتحاد البريد العربي ٥٠ دولارا امريكا
- الدول الاجنبية ٧٥ دولارا امريكا

ترسل الاشتراكات ب شيك أو حوالة بريدية باسم مؤسسة الأهرام
العنوان : مؤسسة الأهرام القاهرة شارع الجلاء

□ تليفون : ٧٥٥٥٠٠ - ٧٤٥٦٦٦

□ توكس : ٩٢٠٠٢

فاكس : ٧٤٥٨٨٨

الإسلام والحكمة الاقتصادية

نحو إطار تحليلي لمعالجة
مسائل الشريعة الاقتصادية

د . صلاح اسماعيل الشين

رئيس قسم الاقتصاد

جامعة سانت فرانسيس إكزافيير بكندا

○ العدد ٤٩ - مارس ١٩٩٢

تقديم

بعد أيام يهل على الأمة الإسلامية شهر رمضان المبارك أعاده الله
علينا جميعا باليمن والبركات .
ويهذه المناسبة الجليلة يصدر كتاب الأهرام الاقتصادي عن
" الإسلام والحكمة الاقتصادية " كاطار تحليلي لمعالجة مسائل
الشرعية الاقتصادية وقد أعده واحد من أبناء مصر يعد من كبار
خبرائنا الاقتصاديين ، هو الدكتور صلاح اسماعيل الشيخ وهو
يشغل منصب رئيس قسم الاقتصاد في جامعة سانت فرانسيس -
أكرافيا - كندا
والكتاب الذي يقع في تسعة فصول يتمثل في مضمونه تحليل علمي
للاقتصاد في جوانبه الإسلامية .
وفقنا الله جميعا وكل عام وانتم بخير

رئيس التحرير

الاهداء

لذكرى ابي عرفانا لكل ما وهبني واعطاني
صلاح اسماعيل الشيخ

بسم الله الرحمن الرحيم
« أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل
السيول زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية
أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما
الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض
كذلك يضرب الله الأمثال »

صدق الله العظيم

(الرعيد) آية ١٧)

**المنهج القرآني
والتحريص العلمي**

❖ الفصل الأول : ❖

موضوع البحث واشكالياته

لاشك ان مصر - كسائر الدول الاسلامية - تشهد حقبة تاريخية بالغة الاهمية ، تتأثر فيها علامات استفهام جذرية عن طبيعة واصول نظامها الاقتصادي بغية اصلاحه وصياغته على نحو يحقق صالح الأمة ويتسق مع مقدساتها الروحية وتراثها المجيد . فقد دار في السنوات الأخيرة ومازال حوار معقد بين المتخصصين في العلوم الاقتصادية والمتخصصين في علوم الدين وبين من يطلق عليهم « رموز التيار الاسلامي » . ومن شأن هذا الحوار - اذا ماتوافرت مقوماته الأساسية - أن يسهم في إثراء عقل الأمة الجماعي وأن يتمخض في النهاية عن تعيين الاصلاحات الضرورية في مؤسسات الدولة الاقتصادية بحيث يتسنى للأمة الارتقاء والتقدم مرفوعة الرأس في حلبة التنافس الدولي .

ومن ناحية أخرى اعتقد من خلال متابعتي لهذا الحوار « من بعيد » أنه كثيراً ما يفتقر الى مقومات أساسية فيبدو أحياناً وكأنه « حوار الطرش » . وفي تقديري أن لذلك سببين أساسيين : الأول يتعلق بلغة الحوار والمسميات المستخدمة فيه ، والثاني يتعلق بمنهج الحوار وقواعده . ولست ابتغي هنا فحص هذا الموضوع رغم أهميته الحرجة ، وإنما أكتفى فقط بطرح عدة ملاحظات ذات أهمية خاصة لموضوع البحث .

أولا : أننا بحاجة ملحة الى معان واضحة للكلمات الفنية التى يتناولها الحوار خاصة أن دقة الكلمات وجملاء معانيها يحتلان أهمية خاصة فى الثقافة الإسلامية كنتيجة مباشرة لمباشرة لكون القرآن كلمات الله تعالى الأبدية . (١) فما القرآن كما يقول الله تعالى الا « تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون » (٤١ : ٢ - ٣) (٢)

ثانيا : أننا نفتقر الى منهج موحد يتفق عليه طرفا الحوار . أى يتفق عليه المتخصصون فى دراسة قوانين حركة المجتمع وتشكيلاته الاقتصادية من ناحية والمتخصصون فى الشريعة والفقه من ناحية أخرى . ولعلنا هنا نقفدى بالسلف الصالح فى العصر الذهبى للإسلام حينما أروسا وحدة الأسلوب بين ما أسموه « العلوم النقلية والشرعية » و « علوم اللسان العربى » مع « العلوم العقلية والحكمة » : (٣)

ثالثا : أن غياب المنهج والأسلوب الموحد يخلق فى طياته مسألة أكثر خطورة وأشد حساسية الا وهى ذلك التناقض المفترق بين العقل والإيمان وعلامات الاستفهام التى تثار حول دور العقل فى حياتنا الاجتماعية بصفة عامة والثقافية بصفة خاصة . اذا يخيل الى من بعيد أن ثمة نسبة متزايدة مع امتنا تتنامى فى رفضها العقل باسم الدين . فيكادون يتعاملون مع عقولهم فى دينهم ودينهم مثل خلعتهم لأحذيتهم عند دخول المسجد كما لو كان العقل نجسا . (٤)

رابعا : انه ليس من الصعب ان ندرك ان افتقارنا الى اللغة المشتركة والمنهج الموحد يرجع الى عصور انحطاط وتخلل المجتمع الإسلامى وهو أيضا انعكاس لمحاولاتنا المتذبذبة فى التعامل مع هذا التخلل عبر القرنين الماضيين بعد ان افقنا الى صدمة الاحتلال الأجنبى وقنبنا الى خطورة السيطرة الأوروبية باعتبارها نتيجة حتمية لوهمنا وتخللنا الاقتصادى .

خامسا : أنه من الضرورى لنجاح الحوار سابق الذكر ان نوفر له مناخا ملائما من الحرية المسئولة يلتزم فيه الأطراف بالموضوعية تجنباً لمزالق الخطابية الديموغرافية وأن يتحلوا بحب الحقيقة فى جوانبها المتعددة وبالشجاعة فى الرأى مع احترام الرأى الآخر . اذا أنه فى ظل هذا المناخ فقط يمكن اطلاق العنان للقدرات الخلاقة التى أودعها الله فى عقل الانسان . فى عبارة أخرى أننا فى مسيس الحاجة الى ديمقراطية الحوار ، لا كتكتيك مرحلى مؤقت وإنما كمبدأ أو أسلوب استراتيجى لإدارة حوارنا الفكرى ولتسيير حياتنا بصفة عامة . ولنتذكر هنا أن هذا الأسلوب ليس بدعة غربية . إذ لا يخرج فى جوهره عن كونه نظيرا حديثا لنظامى البيعة والشورى الإسلاميين

يتناسب مع الاعداد الضخمة من البشر التي تضمها الأمم المعاصرة ومع الطفرة الهائلة في تقنيات نظم المواصلات والاتصال التي تمخضت عنها الثورة الصناعية . ولنتذكر ايضا ان نظامي البيعة والشورى ينبعان ويرتبطان ارتباطا عضويا . بالقول المأثور « اختلافهم رحمة » (٥) فبدون حرية الحوار ويمقراطيته لا سبيل الى تكوين اللغة المشتركة والمنهج الموحد ، ولا سبيل لتنمية عقل الأمة وتفكيرها الجماعي . وبلغة الاقتصاديين لا سبيل لتنمية ثروة امتنا الذهنية والفكرية الا عن طريق التخصص وتقسيم العمل في انتاج الافكار والانتفاع بمزايا الانتاج الكبير بتوسيع سوق المبادلات الفكرية لتتلاقى عقول الأمة فيها بسهولة ويسر ، ويكون ذلك بتنمية مؤسسات الراى الا وهى مؤسسات الديمقراطية . بما فيها الاحزاب السياسية المختلفة .

أخيرا ، وترتبطا على الملاحظات السابقة ، فانه من الضرورى لصحة ونجاح الحوار والبحث في المسائل والمعضلات الخاصة بنظامنا الاقتصادى ان يسعى اطراف الحوار الى الخروج من قوقعاتهم التخصصية للنهل من معين التخصصات الأخرى بحيث يتوافر لدى كل الأطراف حد أدنى من المعرفة المشتركة لا فى الاقتصاد وعلوم الدين فقط وانما ايضا فى التاريخ والتاريخ الاقتصادى على وجه الخصوص . فهذه المعرفة المشتركة ، فضلا عن كونها شرطا ضروريا للحوار الجاد ، هى ايضا الوسيلة للتعاون بين الفريقين فى مواجهة المعضلات سابقة الذكر .

ولعل من المناسب بعد هذا التمهيد . الدخول الى موضوع البحث بالإشارة الى مقالين وردا فى الأهرام الاقتصادى للتدليل على المشكلة سابقة الذكرى حينما يتطرق الحوار الى مسائل فنية كمسألة الفائدة والربا ، خاصة وأنهما يعكسان أيضا اشكالية العلاقة المعقدة بين العقل والايمان والتناقض المتغل بينهما .

فى المقال الاول ، تحت عنوان « فى حقائق الاقتصاد المعاصر ومسألة الربا » ؛ عدد ٩٦٤ الصادر فى ١٩٨٧/٧/٦) يبدأ الدكتور حازم الببلاوى قائلا : « لست أدعى معرفة خاصة بأحكام الشريعة الاسلامية فى مسألة الربا ولكننى أعتقد أن هناك ما يمكن اضافته فى هذا الجانب بمزيد من إلقاء الأضواء على حقائق الاقتصاد المعاصر وخاصة فيما يتعلق بمعرفتنا بظاهرة النقود وطبيعة أسعار الفائدة ، وهى التى يجزى الحوار حولها عادة عند مناقشة مسألة الربا . ثم يستخلص مقالة بقوله : « ان حقائق الحياة الاقتصادية المعاصرة قد اختلفت جذريا وان كثيرا من الاسماء والمسميات لم تعد تعبر عن نفس الظواهر القديمة .. والله أعلم .. (٦)

وفى المقال الثانى (فى عدد ٩٧٠ الصادر فى ١٩٨٧/٨/١٧) كتب الاستاذ صلاح الدين سلطان (معيد الشريعة بكلية دار العلوم) يقترح متكاما تغيير

عنوان مقال الدكتور الببلاوى الى « في حقائق الاقتصاد المعاصر وحتمية الربا » ويتمنى « ان يقول الاستاذ الدكتور الببلاوى ان سعر الفائدة اداة مخربة لآى اقتصاد بدلا من اعتقاده بأنها اداة فنية لا غنى عنها لآى اقتصاد معاصر لأن الله عز وجل يقول : « يحق الله الربا ويربى الصدقات » .. ويقول سبحانه « وما آتيت من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله » .. والايمان بذلك واجب ولو لم تعرف العلل والأسباب (٧) ..

ومع احترامنا الكامل لايمان الاستاذ سلطان وتقواه ، فإننا نرى انه بدلا من أن يتوقف عند هذا الحد عملا بالمبدأ الفقهي الرشيد : « من قال لا أعلم فقد أفتى » فانه اختار ان يتجاوز هذا المبدأ ليصدر عددا من المزاعم الاقتصادية الخاطئة . فهو يقول أولا : « ان رائد الرأسمالية الحديثة « كينز » يرى ان الربا هو سبب الكساد العالمى ، وان على أى مجتمع يريد ان يحقق اماله فى التنمية ان يصل فى تعامله الاقتصادى الى الدرجة التى يصبح فيها سعر الفائدة صفرا .. » ويضيف ثانية : « أما عن القول بأن سعر الفائدة يغطى جزءا من انخفاض قيمة العملة الورقية فهذا غير صحيح لأنه لا يوجد فى العالم كله معاملة ربوية أو تحديد لسعر الفائدة ويكون مربوطة بمقدار انخفاض قيمة النقود .. (٨)

والهدف من هذا البحث هو المساهمة بطريق غير مباشر فى الحوار الدائرة رحاء حول المسائل والمعضلات الاقتصادية الشرعية (مثل مسألة الربا السابقة الذكر) عن طريق محاولتى لبناء اطار اقتصادى تحليلى (لبحث هذه المسائل) على اساس من حكمة القرآن وهدى رسوله لايمانى بأن فى ذلك الوسيلة المثلى لمعالجة هذه المعضلات فضلا عن توحيد لغة الحوار وطرائقه . والمساهمة فى هذا الهدف الطموح فأننى أوصل هذا الجزء عن المنهج القرآنى وروح التحررى العلمى بفصيلين آخرين إذ ابدأ فى الفصل التالى من البحث بتقديم العلم اى علم الله باعتباره اساس العلاقة بين الخالق وبين ادم بعد سقوطه من الجنة . وفى الفصل الثالث اقدم ما وجدته عن منهج القرآن لعلاقة الايمان بين الخالق ومخلوقه الادمى ودور العقل الانسانى والحكمة فيها ونتطرق من هذا الى الجزء الثانى من البحث لتعالج أصول المشكلة الاقتصادية ومسألة الاختيار الاقتصادى فى الاسلام . وفى الفصل الرابع نبث المشكلات الاقتصادية وجذورها الكامنة فى نقائص الانسان . ثم نخصص الفصل الخامس لمعالجة موقف الاسلام من نقيصة حب المال ومن النشاط الاقتصادى عموما . وبعد ذلك فى الفصل السادس اتحرى مسألة حرية الفرد المسلم وخاصة حريته فى عقد الاختيارات الاقتصادية التى تحتها مواجهة المشكلات الاقتصادية وفى الجزء الثالث والآخر من البحث نتقصى مفهومى الحكمة والصراط المستقيم القرآنيين من منظور اقتصادى . وفى الفصل السابع اركز

على مفهوم الحكمة القرآنية لتبين قواعد الاختيار الاقتصادي في مختلف أبعاده ، إسلاميا وفي الفصل الثامن انتهى بالخلاصة رابطا امثليات الصراط المستقيم كما أفهمها اقتصاديا بعلم الاقتصاد الغربي وإشكالياته وأتبع ذلك بالخاتمة :

❁ الفصل الثانى : ❁

الله فالانسان والعلم

من الطبيعى ان نبدا هنا بالبداية : بداية خلق الانسان . فقد خلق الله تعالى الانسان فى شخص ادم من صلصال (اى طين الأرض) ومع ذلك فانه فى حكمته احب الانسان وفضله على سائر الملائكة كما يخبرنا القرآن . فها هو يصطفى ادم ليجعله خليفة فى الأرض رغم صلصاليته « اذ قال ربك للملائكة إني جاعل فى الأرض خليفة قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال انى اعلم ما لا تعلمون » (٢ : ٣٠) « وهو ايضا يختصه دون الملائكة اذ « علم ادم الاسماء » (اى العلم) ثم اعطاه من الجنة موطننا اغدق على ادم وزوجة فيه برغيد المأكول والمشرب وأمن العيش بعد كرمه لعلمه فامر الملائكة « اسجدوا لآدم فسجدوا إلا ابليس أبى واستكبر وكان من الكافرين » (٢ : ٣٤) .

ولكن ضعف ادم المتأصل فى خامته الارضية جعلت منه فريسة لحق ابليس ووسوساته فزين لادم وقرينته حواء ان يقتفيا اثره فى عصيان الله فكان جزاؤهما الهبوط من الجنة والسقوط إلى الحياة الدنيا على الأرض . ومذحلت به مأساة السقوط والانسان يعانى من مشقات الدنيا ومحدودياتها ويتحرق حنينا وشوقا الى وطنه الاول (الجنة) التى ما لبث يبحث عنها ويحاول تمثيلها

نموذجاً لحياته على الأرض وينشدها املاً لحياته الأخرى . وحتى ينال الفلاح فإن على الانسان أن يكفر عن عصيانه وألا يتراخى في مجاهدة نفسه (الجهاد الأكبر) طاعة لله واسلاماً ليتمكن من اجتياز طرقات الحياة الدنيا الوعرة من خلال « الصراط المستقيم » (والصراط المستقيم مفهوم محوري ومعتقد ستعاود الإشارة إليه) .

وهكذا فإن ضعف الانسان الطيني في مواجهة وعورة طرقات الحياة الدنيا وظلام ابليس ، فضلاً عن هول مأساة السقوط كان شأنهما أن يفقدها رشده فاضحى فريسة للجهالة بفقدانه الاسماء (مفاتيح العلم) فتضاعفت احوال الطريق ومع ذلك فإن الله (الرحمن الرحيم) لم يترك بنى آدم دون وسلية ، ومحبة لهم ورحمة بهم . فقد وهبهم ، في خلافتهم على الأرض ومخلوقاتهما ، بعض خيرات الجنة ومتاعها اذ سخر له موارد الأرض من جماد وكائنات ، وفوق ذلك اورثهم العقل وسيلتهم الفريدة تمييزاً لهم عن سائر أمم الدنيا من حيوان وطيور . وبالإضافة الى ذلك ورحمة بالانسان كان الله قد وعد آدم (بعد توبته) أن يرسل لبنيه الرسل والانبياء ليتذكروا الاسماء (مفاتيح للعلم) كما يتبين ذلك من القرآن الكريم (٢ : ٣٧ - ٣٨) وما على الانسان الا ان يتذكر فضل الله الكريم ورحمته . وإن يسعى الى تحصيل علمه ليستنير به ويستعين على ظلمات الحياة الدنيا في رحلته المحفوفة بالمخاطر تجاه الحياة الأخرى ، وإن يدرك قدرة الله وبديع خلقه من تأمله لنظام حياته على الأرض والنظام الكوني من حوله . وله ان ينعم بخيرات الأرض شريطة اضطلاعهم بمسئوليات خلافتهم عليها التي توجب عليه استخدام علم الله لصيانة الأرض .

★ تحاشياً لللبس والغموض يجب التصريح من البداية اننى استخدم مصطلح « الأمة » هنا في معناه الاسلامي الفنى الذى أرساه رسول القرآن الحكيم (فى سماحة وتسامح) ضمن هجرته فى سبيل الحق - الى المدينة - أرساه كمشور للميثاق التبايعي (أى الديموقراطى) بينه والمهاجرين مع الانصار وبقية أهل المدينة من غير المسلمين . يسمى هذا الميثاق الوضاء « الصحفية » (تمييزاً له عن المصحف) ويسميه المستشرقون « دستور المدينة » . وأساس هذا الميثاق تحقيق صالح الأمة بالتكافل الأمنى والاقتصادى بين جموعها تحت راية رسول الله . إرجع إلى ترجمة نصوص مواد الصحيفة السبع والأربعين (عن الأصل العربي الذى ورد فى « سيرة » ابن إسحاق وابن هشام) فى كتاب الأستاذ Watt عن « محمد فى المدينة » ص ٢٢١ - ٢٢٥ .

ومن عليها من امم اخرى مهتديا بالصراط المستقيم
ومن ثم كانت رسالة خاتم الانبياء محمد صلى الله عليه وسلم في دعوته
للايمان حينما خاطبه الله ليخرج بالدعوة علنا : « يا ايها المدثر . قم فانذر ..
وربك فكبر » (٧٤ : ١ - ٢) وعندما اوحى اليه ارشادا . « سنقرنك فلا
تنسى . الا ماشاء الله . انه يعلم الجهر وما يخفى . ونيسرك لليسرى . فذكر
ان نفعت الذكرى . سيذكر من يخشى . ويتجنبها الاشقي » (٨٧ : ٦ - ١١)
وعندما قال الحكيم عز وجل : « هو الذى بعث فى الاميين رسولا منهم يثلو
عليهم آياته ويذكهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفي ضلال
مبين » (٦٢ : ٢) (١١) . فجاء الرسول الامين يعلم بنى ادم ويذكرهم
بقدرات الله العليم . الذى خلق نظام الحياة على الارض كجزء لايتجزأ من
نظام الكون البديع طبقا لقوانين وسنن محكمة ونواميس دائمة ، فيقول عز
وجل انها : « سنة الله التى قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا (٤٨ :
٢٢) ، كما يقول . « سنة من قد ارسلنا من قبلك من رسلنا ولا تجد لسنننا
تحويلا » . (١٧ : ٧٧) (١٢) .

وبما ان قدرة الخالق ليست عشوائية اذ تنتظم في سنن ونواميس متناسقة
تستمد تواترها وديمومتها من دوام الله . فهو يقول ايضا تذكرنا بفضلته .
وتحديا لعقل الانسان : « الم تروا ان الله سخر لكم ما فى السماوات . وما فى
الارض واسبغ عليكم نعمة ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل فى الله بغير
علم ولا هدى ولا كتاب منير » (٣١ : ٢٠) .

والآيات السابقة . وهى تجزم بضرورة العلم للايمان بالله . تتكرر فى صيغ
متشابهة فى كل القرآن . وتأكيدا لضرورته للايمان فان لفظ العلم ومشقاته
كانت من اكثر الكلمات التى وردت فى المصحف الشريف (١٢) . فهو يذكرنا
بان الله . عليم . بكل شئ اذ يقول مثلا . ولله المشرق والمغرب فايضا تولوا فثم
وجه الله ان الله واسع عليم . (٢ : ١١٥) . ومن هنا كان « العليم » احد
اسماء الله الحسنى . كذلك تنتشر مشتقات كلمة الجهل (عكس العلم) عبر
القرآن فالجهل والجهالة من خصائص الكفار والمشركين (١٤) . وهو يجعل
من العلم السبيل الى الحق والحقيقة . وكلمة « الحق » وهى ايضا احد اسماء
الله الحسنى ، تنتشر كذلك فى القرآن (١٥) .

وحيث ان فى نور العلم هداية الانسان الى « الحق » والايمان به اذ يقول
تعالى : « هو الذى ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات الى النور
وان الله بكم لرؤوف رحيم » (٥٧ : ٩) وحيث ان نور العلم ايضا وسيلة
الانسان للاضطلاع بمسئوليات خلافته على الارض اذ يقول عز وجل :
« ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه
مسئولا » (١٧ : ٣٦) . فقد ارسل الله العليم خاتم الانبياء الحكيم ليمنز

الانسان بمفاتيحه حتى يأخذ بأسبابه . وإذا كان علم الله واسعا لحدود له ان يقول : « قل لو كان البحر مداد الكلمات ربى لنفد البحر قبل ان تنفذ كلمات ربى ولو جئنا بمثله مددا » (١٨ : ١٠٩) كما يقول : « ولو انما في الأرض من شجرة اقلام والبحر يمدده من بعده سبعة ابحر ما نفدت كلمات الله ان الله عزيز حكيم » (٢٦ : ٢٧) . وإذا كانت حصيلتنا منه ضئيلة مهما كثرت اذ : « وما أوتيتم من العلم الا قليلا » (١٧ : ٨٥) ، فانه عز وجل يحضنا ويدعونا الى ان ننهل من معينه الذى لا ينضب بقوله مثلا : « يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اتوا العلم درجات » (٥٨ : ١١) . وقوله : « شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة واولوا العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم » (٢ : ١٨) (١٦) . ويحتذى الرسول الحكيم دعوة ربه في الحضر على طلب العلم اذ يقول : « من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع » (١٧) . وإذا كان العلم هو وسيلتنا الى الايمان ، اذ كلما نهلنا من معينه الذى لا ينضب كلما شاع الايمان لينير البائنا . فان السعى الى العلم يكاد يترادف مع السعى الى الايمان . ولكن اذا كان الامر كذلك ، فما هي وسيلة الانسان في السعى الى العلم ؟ لاشك ان المتأمل لقران الله سوف لا يجد عسرا في ان يخلص الى ان الوسيلة الى العلم هي عقله الذى اصطفاه الله به ورفعه على سائر اممه . وهذا هو موضوع الفصل التالى .

الفصل الثالث :

المنهج القرآنى للإيمان - العلم والعقل

لاشك أن أبرز ما يتميز به القرآن عن سائر الكتب المقدسة هو منهج الرسالة المحمدية نحو الإيمان . فعلى خلاف من سبقه من الرسل والأنبياء لم يلجأ رسول القرآن إلى مباراة السحرة أو انجاز خوارق الأفعال وإنما اعتمد أساساً في التبشير برسالته على ما تميز به الإنسان من مدارك عقلية ، وكانت وسيلته الفريدة في ذلك هي القرآن وأعجازه (١٨) . وبناء عليه من الطبيعي إذا ابتغيها فهم طبيعة المنهج القرآنى أن نبدأ ببداية القرآن . والمتفق عليه بين علماء الدين أن الوحي القرآنى بدأ بسورة العلق (١٩) . وبالتالي يس من العجيب أن تكون هذه السورة القصيرة بمثابة المفتاح للرسالة المحمدية في منهجها وجوهرها ، إذ يقول الله الأحد في آياتها الأولى : « اقرأ باسم ربك الذى خلق خلق الإنسان من علق . اقرأ وربك الأكرم الذى علم بالقلم . علم الإنسان ما لم يعلم . كلا إن الإنسان ليطغى . أن رءاه استغنى . إن إلى ربك الرجعى » (٩٦ : ١ - ٨) .

وفي تقديري المتواضع أن آيات العلق السابقة تمثل على قصرها قمة في الإعجاز القرآنى شكلاً وموضوعاً في تعبيرها عن منهج وجوهر الرسالة بحيث يمكن النظر إلى بقية القرآن كتفصيل وتفسير لهذه الآيات الأولى . فبأتى بقية الوحي ليذكر بنى آدم بالأسماء ويبين الشواهد على معجزات خلق الله في جلال نظام الكون وموقع حياة الإنسان فيه . ويقص تجارب بنى آدم وأخبارهم عبر عصور التاريخ الغابرة خاصة إذا ما اخفقوا وحادوا عن الصراط المستقيم تحذيراً للتابعين لهم من الاخفاق وتبعاته . ثم يرسم للإنسان معالم الصراط المستقيم دستوراً لفلاحه في حياته الدنيا على الأرض ولنجاحه في الرجوع إلى وطنه المفقود في جنات الحياة الآخرة : واستدللاً على قولى السابق فأننى ادعو القارئ إلى التأمل في آيات العلق السابقة . وخاصة الالفاظ التالية وتكررها وعلاقات ورودها : « اقرأ » ، « اسم ربك » ، « خلق » ، « الإنسان من علق » ،

« اقرأ » ، « مالم يعلم » ، « الانسان ليطنى » ، « استغنى » ، « الى ربك الرجعى » .

أعتقد أن المتأمل لهذه الآيات ولبقية القرآن لن يجد صعوبة في رؤية المدى الذى يذهب اليه القرآن فى الحز على تحصيل العلم والتأكيد على الاقتناع والاقتناع كمنهج لتوصيل وترسيخ الايمان بالرسالة وكوسيلة اساسية لصياة الانسان فى الدنيا كجزء لا يتجزأ من هذه الرسالة .

فهكذا يروى لنا القرآن كيف أن الله تعالى منذ بدء الخليقة قد ارسل الانبياء لبنى آدم « بالكتاب والحكمة » كأساس للايمان ومنازلهم فى الاضطلاع بأعباء الخلافة على الأرض اقتفاء للصراط المستقيم فهو عز وجل وقد اعطى مريم العذراء رسول السلام عيسى المسيح يقول : « قالت ربى انى يكون لى ولد ولم يعمسنى بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والانجيل » (٢ : ٤٧ - ٤٨) . وهو فى حكمته يذكرنا بفضلہ ونعمته على عيسى بجانب تعليمه الكتاب والحكمة فيقول : « واذا اينذك بروح القدس تكلم الناس فى المهد وكهلا واذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والانجيل واذ تخلق من الطين كهينة الطير باذنى فتنفخ فيها فتكون طيرا باذنى وتبرىء الاكهم والابرص باذنى واذ تخرج الموتى باذنى واذ كففت بنى اسرائيل عنك اذ جثتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم ان هذا الا سحر مبين » (٥ : ١١٠) ثم يخبرنا كيف انه استمع لدعاء ابراهيم وابنه اسماعيل يبعث لذريرتهما رسالة الاسلام : « ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم انك انت العزيز الحكيم » (٢ : ١٢٩) . فاستجاب الله لدعائهما وارسل خاتم الانبياء اذ يقول : « هو الذى بعث فى الاميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفى ضلال مبين » (٦٢ : ٨) . وهكذا كان فى تعليم « الكتاب والحكمة » للمسلمين سند الرسول فى مواجهة جهالة الكفار وظلامهم : « ولولا فضل الله عليك ورحمته لهتم طائفة منهم ان يضلوك وما يضلون الا انفسهم وما يضرؤنك من شئ وانزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما » (٤ : ١١٣) . ولعله من المناسب هنا التأكيد على التلازم فى ورود لفظى الكتاب والحكمة فى الايات السابقة . اذ كان « الكتاب الشريف » مفتاحا لعلم الله وحكمته اما « الحكمة » فهى مفهوم معقد ومركب هى الاقوال الحكيمة او الاحكام والمعارف غير المتناهية فى الضبط والاحكام . وهى ايضا الفلسفة اى معرفة الاشياء والموجودات والحقائق فى احكام بالغ ، وهى اكثر من ذلك اذ بها يتمكن الانسان من استخدام المبادئ والاحكام او « النواميس والسنن التى لا تتبدل »

لمساعدة الانسان في وسائل عيشه ومسئوليات خلافته على الأرض . وبناء عليه لم يقتصر الله تعالى على مجرد بعث الرسول لتعليمها وانما اهداها ايضا الى بنى الانسان فهو : « يؤتى الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد اوتي خيرا كثيرا وما يذكر الا اولو الالباب » (٢ : ٢٦٩) ، اى انه منحها الى بنى آدم فلا يقيم لها قدرها ووزنها الا « ذوو العقول » نفعا لهم وخيرا في حياتهم الدنيا . وترتيباً على ذلك وربما ان العقل هو وسيلة الانسان الفريدة التى اصطفاه الله بها دون غيره من المخلوقات كما يقول : « وما من دابة فى الأرض ولا طائر يطير بجناحية الا اعم امثالكم » (٦ : ٣٨) ، فان الله لا يتوانى فى حض بنى آدم على استخدام مرفعهم به من مدارك عقلية وتشغيل ما يميزهم عن سائر المخلوقات من ملكات الفهم والتفكير والتعلل والتدبر وللتأمل فيما حولهم وما فى ذواتهم حتى يتوصلوا الى الايمان بحقيقة الخالق وينعموا بعلمه وقضله عليهم ويتوارث هذا الحض كثيرا فى القرآن ليصل احدى درواته فى اعجاز سورة الرحمن المدنية (٢٠) ففيها يضرب الامثال من بدائع وشواهد خلقه التى تتجلى فى سنن ونواميس النظام الكونى ومنافعه للانسان ، وهو فى ذلك يتحدى عقولنا دائما وابدا بسؤاله التعجبى « فبأى الاء ربكما تكذبان » . (٢١) . وحتى تتبين لنا لحة وسداة المنهج القرآنى بجلاء قلنرجع الى الحقيقة المحورية وهى ان وسيلة الرسول الاساسية فى دعوته للايمان كانت اعجاز القرآن : اعجاز القرآن اللغوى واعجاز القرآن الموضوعى . فهو يتحدى ويستفز مدارك عقل الانسان من خلال « الايات » : « آيات السور القرآنية وه آيات » خلق الله اى علامات وشواهد وجوده . فقد أطلق عز وجل لفظ « الايات » على جمل قرآنه ليس لأنها « آيات » فى اعجاز التعبير اللغوى فقط وانما ايضا لانها تعبير عن « آيات » تنتشر فى ارجاء القرآن لتؤكد بأن نظام الكون والحياة بنواميسه وسننه التى لا تتبدل « آيات لاولى الالباب » اى علامات وبراهين لذوى العقول الثاقبة (٢٢) . ورسالة الخالق التى بشر بها الانبياء منذ الازل ، ويعبر عنها القرآن خير تعبير ، هى فى ذاتها ايضا من « بينات » الله ، اى من الشواهد الواضحة الجلية على وجوده وعظمته (٢٣) . ولنقطة الرسول التامة فى اعجازية « بينات » القرآن فانه يتحدى الكفار فى وحى ربه ان يأتوا بما يماثل اعجاز كتابه فى سننه ونواميسه وبلاغته ، اذ يقول عن لسان ربه : « قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله .. » (١٧ : ٨٨) (٢٤) .

وبما ان مدارك عقل الانسان محدودة بالحسيات الخارجية نظرا لضعفه الصلصا لى فلا بد ان تكون « البينات » و « الايات » (اى الشواهد والعلامات) هى نقطة البداية لمدارك العقل الحسية اذ « جعل لكم السمع والابصار » (٦٧ : ٢٣) . ومن ثم فان الله يحض بنى آدم مرارا وتكرارا

ليجتهدوا في تشغيل وتكريس مداركهم الحسية بأن « يسمعوها وينصتوا » وأن « ينظروها ويروا » ويجاهد الانسان بحواسه في تسجيل خريطة الواقع الحسي من حوله . فان عليه ايضا ان يجاهد في اخضاع « مشاهداته » للمكات عقله وعملياته الابداعية المعقدة اذ يقول الله على سبيل المثال : « اعلموا ان الله يحى الارض بعد موتها قد بينا لكم الايات لعلكم تعقلون » (١٧ : ٥٧) . ولتيسير الامر على القارئ يقول : « انا انزلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون » (١٢ : ٢) . فهو يحض الانسان على حشد قدرات عقله « فيتدبر » و « يتفكر » في الايات والبيانات » (٢٦) وعموما على الانسان ان « يعقل » و « يتعقل » اى يقوم بتجنيد كل ملكات العقل وقدراته على التعليل والتسبيب والربط والاستخلاص في مواجهة خريطة المشاهدات .

وهكذا يجد القارئ ان دعوة الله الى « العقل والتعقل » تنتشر في آيات القرآن . ففعل « عقل » ورد اكثر من خمسين مرة كذلك تكرر سؤال الله التعجبى « افلا تعقلون » ثلاثة عشر مرة على الاقل . (٢٧) ويصف الله الكفار والمشركين مرات عديدة بانهم « ضعاف العقول » او « لا عقل لهم » او انهم « لا يعقلون » (٢٨) . وهم في عدم تعقلهم مثلهم كمثل « الانعام » (مثلا ٢٥ : ٤٤) او « كمثل الذى ينطق » (٢ : ١٧١) . وعلى ذلك يقول عز وجل : « مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وان اوهن البيوت لبنت العنكبوت لو كانوا يعلمون . ان الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم . وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون » (٢٩ : ٤١ - ٤٢) . ومن ثم فان على بنى آدم « سماع وروية » « الايات والبيانات » ثم اخضاع افكارهم لجهر العقل سعيا الى الحق ، وان لم يفعلوا فهم بمثابة « شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون » (٨ : ٢١ - ٢٢) . وفوق ذلك فانه يجب عليهم ان يحرروا عقولهم من عبودية الافكار العتيقة والمعتقدات البالية بالمداومة على فحص افكارهم باخضاعها لعدسات ما وبهم من عقول ، فيقول العزيز الحكيم : « واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله ولا يهتمون » (٥ : ١٠٤) . ويقول ايضا « واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما افينا عليه ابائنا اولوا كان ابائهم لا يعقلون شيئا ولا يهتمون . ومثل الذين كفروا كمثل الذى ينعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء صم بكم عمى فهم لا يعقلون » (٢ : ١٧٠ ، ١٧١) .

وهكذا اذا كان الله القدير قد جعل من معجزات خلقه ونظامه الكونى « آيات وبيانات » تشهد على وجوده الدائم ودوام السنن والنواميس التى ارساها لتحكم حركة الكون دون « تحويل » او تبديل « فانه من رحمته على بنى آدم ارسى قرآنه نورا وهدى ليذكرهم ويحضهم على ان « يسمعوها وينصتوا » وان « ينظروها ويروا » ثم « يفكروا ويتدبروا » و « يعقلوا ويتعقلوا » حتى

يتبينوا « آيات وبيّنات » الوجود الالهي في سننه ونواميسه فيؤمنوا به . هذه هي رسالة الرحمن الرحيم التي كلف بها رسوله الامين اذ يقول : « انا انزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فانما يضل عليها وما انت عليهم بوكيل » (٢٩ : ٤١) فما انه في مقدور الانسان ان يختار بين الانكباب على اعمال ملكات عقله الذي اصطفاه به الله خليفة للأرض (اى يختار الصراط المستقيم) وبين رفض هذا العقل ليقبى « كالانعام » عبدا للبهيمى الفاسد من اهوائه (اى صراط ابليس) ، فانه في حقيقة الامر يختار بين « علم الله » و « جهالة الشيطان » (٢٩) . اى انه يختار بين الله الذي احبه فعلمه الاسماء واعطاه الجنة واستخلفه على الأرض واممها رغم سقوطه ، ثم رسم له معالم خريطة « الصراط المستقيم » بين واعر طرقاتها ليهتدى بها في الحياة الدنيا ويعود الى الجنة ان يختار بين هذا وبين الشيطان ابليس الذي « أبى واستكبر » حنقا على آدم فزين له طريق الخروج من الجنة ثم مال بث يزين لبنى آدم الاخفاق في خلافتهم على الأرض بالافساد بين أممها وبن خيراتها .

ولعل القارئ يلاحظ فيما سبق من آيات ، كما هو الشأن في كثير من آيات القرآن ، ان كلمتي « العلم والعقل » تكادان تتلازمان وتقتربان في ورودهما على غرار تلازم لفظي « الكتاب والحكمة » السابق الذكر . وهو اذا ما تأمل معاني الايات ومغزاها الحكيم لادرک ان القرآن يجعل بين العلم والعقل (كما جعل بين الكتاب والحكمة) علاقة « صمببوتية » صمببوتية ، Sgmblotic اى علاقة تكافلية تناهدية (فلا علم للانسان بدون عقل ولا ميرر ولا نفع لعقله بدون علم . فهما صنوان لايفترقان اما ان تقبلهما معا او ترفضهما معا . ومن ثم اذا كانت الرسالة المحمدية تحضنا في جهادنا الاكبر على تعظيم ما ننهله من العلم كوسيلة مثلى لترسيخ الايمان بالله . وبما ان العقل هو الوسيلة الفريدة لطلب العلم ونشره فان السير على صراط الايمان يختم علينا ذلك الجهاد الاكبر بحشد وتكريس ملكات عقولنا لنهتدى الى ذلك الصراط المستقيم ، اذ به فقط يمكننا العودة لجنتنا المفقودة في الحياة الآخرة بالاضطلاع بمسئولية خلافتنا على الأرض ، اى بالمحافظة عليها وعلى سائر اممها والاستمتاع بخيراتنا دون افساد متمثلين فيها خيرات الجنة ، وطن آدم الاصل .

هذا هو منهج الرسالة المحمدية الذي جعل منه الله منهاجا للايمان ودستورا للخلاص ، اذ هو منهاج الجهاد الاكبر طلبا للخالق في نور علمه عن طريق العقل الانساني . والمنهج القرآني في هذا المعنى يشكل حورا اساسيا لخريطة الصراط المستقيم (ساعود للمحور الاخر فيما بعد) لا غرو اذن ان اهتدى اليه علماء الاسلام في عصره الذهبي ، فنبغوا به

وسادوا على اليونان والروم والفرس وغيرهم ونشروا نور الحق في مشارق الأرض ومغاربها . وهو ايضا المنهج الذى تعلمه الفرنجة من المسلمين فارتسوا به الاساس لحضارة اوربا الحديثة في الوقت الذى تراخى وتهاون فيه المسلمون في جهادهم الاكبر فترهلت عقول امتهم وصارت تنزلق على جليد الزمان والمكان فوق منحدر الانحطاط والظلام من قمم جبال اندلس الامس الى كهوف جهالة المشعوذين في طهران وببيروت وقاهرة اليوم (٣٠) . اذ عندما تقهقروا في جهادهم الاكبر . وهن عقلهم فوهن علمهم ثم وهن ايمانهم . ايمانهم بانفسهم في مسئولية خلافتهم على الأرض كجزء لايتجزأ من ايمانهم برسالة الله .

هذا المنهج القرآنى يجب أن يطلق عليه اليوم المنهج العلمى السائد استخدامه في كل فروع العلوم الطبيعية والاجتماعية والسلوكية . اذ يبدأ الباحث في مواجهة « المسائل » او « المعضلات » ، يتعقل « النظريات او الاطروحات » ثم يتطور منها الى « تبين » خريطة المشاهدات اى « الايات والبيانات » ويختتم الدورة « بتأمل وتعقل » خريطة المشاهدات ليستخلص النتائج بقبول او دحض الاطروحة الابتدائية . وفي حالة رفضها يعاود الكرة في نمط حلزوني مراجعا لافكاره عبر الزمان والمكان بلا هوادة الى ان يرجع الباحث الى باريته بغية الوصول الى الحقيقة ، حقيقة الله العلمى وحكمته الواسعة . ذلك هو في اعتقادى منهج الله الحكيم اذ به يعود العقل الانسانى الظاهر الى البيت والجامع ليسود في المدرسة والمعمل فتزدهر به المزرعة والمصنع .

الثاني

القسم

مسألة الاختيار
الاقتصادي في الإسلام

الفصل الرابع :

طبيعة الإنسان وجذور المشكلة الاقتصادية

كان سقوط آدم وحواء من الجنة نذيرا ببداية ام المشكلات الاجتماعية والسياسية . المشكلة الاقتصادية : مشكلة الندرة النسبية ، اى ندرة الموارد بالنسبة الى الحاجات الانسانية المختلفة والتي تكاد لا يكون لها منتهى ، وهذا الموقف هو الضد المقابل للجنة حيث الموارد لانهاية لها بالنسبة لحاجات اهل الجنة كما كان حال ادم وحواء قبل السقوط . وطبقا للقرآن ، كما بينا سابقا ، لم يترك الخالق الانسان دون وسيلة في قضاء وقته على الأرض اذ وهبه العقل وأورثه الاسماء والعلم ثم اتاه الحكمة بعد استخلافه على موارد الأرض واممها من دابة وطير وغيره اذ يقول : « والأرض وضعها للأنام » (٥٥ : ١٠) اى للخلق ، كما يقول « هو الذى جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور » (٦٧ : ١٥) وتعديدا لبعض خيرات الأرض ، يقول الخالق الكريم : « وهو الذى انشا جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا اكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه .. ومن الانعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله .. » (٦ : ١٤١ - ١٤٢) وفوق ذلك فان خيرات الله ونعمه على الانسان تتعدى موارد اليابسة اذ يقول : « الله الذى سخر لكم البحر لتجرى الفلك فيه بامره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما فى السماوات وما فى الأرض جميعا منه ان فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون . » (١٢ : ٤٥ - ١٣) وفى الحقيقة فان فضله اوسع من ذلك ايضا فقد سخر نظام الكون فى جلاله لخير الانسان اذ يقول : « هو الذى انزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسميون . ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والاعناب ومن كل الثمرات ان فى ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره فى ذلك لآيات لقوم يعقلون . وما ذرا لكم فى الأرض مختلفا الوانه ان فى ذلك لآية لقوم يذكرون . وهو الذى سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون » . (١٦ : ١٠ - ١٤) .

وإذا كان الله قد أنعم على بنى آدم بهذه الخيرات موارد لهم في دنياهم ، وإذا كان قد أرسل لهم الرسل والانبياء لتذكيرهم وتعليمهم الحكمة لتبين الصراط المستقيم ، إذا كان الأمر كذلك ، فلماذا أخفق الانسان في خلافته على الأرض عبر التاريخ وفي مختلف العصور ، ولماذا يحفل التاريخ بالمصائب والنواصب ويزخر بالمعاناة والمقاساة من المجاعات والحروب ومن التخلف النقر ؟ ألم يكن في مستطاع بنى آدم أن يحيوا ، بما وهبهم الله من موارد وما رفعهم به من عقل ، حياة رغيدة سالمة آمنه

ان اجابة هذا اللغز تكمن في تركيبة النفس البشرية وطبيعتها المتقلبة المتناقضة انبثاقا من ضعف الانسان الصلصالي الاصل ، فيقول عز وجل : « لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم . ثم رددناه اسفل سافلين الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون » (٩٥ - ٤ - ٦) ويسرد العليم خصائص ونقائص النفس البشرية في فطرتها فيقول : « ويدع الانسان بالشكر دعاءه بالخير وكان الانسان عجولا » (١٧ - ١١) كما يقول « وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون الا اياه فلما نجاكم الى البر اعرضتم وكان الانسان كفورا » (١٧ - ٦٧) اى جاحدا لفضل الله عليه ، وفي نفس المعنى يقول : « ان الانسان لربه لكتود » (١٠٠ : ٦) . واكثر من ذلك يقول عز وجل في تناقضات ونقائص النفس البشرية : « ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين . الذين هم على صلاتهم دائمون » (٧٠ : ١٩ - ٢٣) ويقول ايضا : « واذا انعمنا على الانسان اعرض ونأى بجانبه واذا مسه الشر كان يئوسا » (١٧ : ٨٣) . وبالإضافة لما سبق من النقائص فان الانسان يتميز بالاثرة وحب النفس والمال اذ يقول عنها الله الكريم الجواد : « واحضرت الانفس الشح . (٤ : ١٢٨) كما يقول : « وانه لحب الخير لشديد » (١٠٠ : ٨) اى يتمادى في حب المال فيحصل في تمادية الى اكل اموال اليتامى وميراث الضعفاء اذ يقول تعالى « وتأكلون التراث اكلا لما . وتحبون المال حبا جما » (٨٩ : ١٩ - ٢٠) والانسان في حبه للمال يتمادى ايضا في تعجله فيفضل عاجله على اجله طبقا لعموم طبيعته النفسية على حد وصفه عز وجل : « كلا بل تحبون العاجلة . وتذرون الآخرة » (٧٥ : ٢٠ - ٢١) وهكذا يقول الله ايضا مخاطبا رسوله عليه الصلاة والسلام : « قل لو انتم تملكون خزانة رحمة ربي اذا لامسكم خشية الاتفاق وكان الانسان قتورا » (١٧ - ١٠٠) بينما يقول الرسول الحكيم : « لو ان لابن آدم واديين من مال لا ينفق ثالثا ولا يملأ عينه الا التراب ويتوب الله على من تاب » (٣١) وبصفة عامة فان الانسان يكون ضعفا امام الثروة بشقيها البشرى (كالبنين والنساء) والمادى (اى الثروة المنقولة والثابتة كالأطيان والمباني) اذ انه قد « زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والانعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا

والله عنده حسن المآب . (٣ - ١٤) والخطورة في قنطرة الثروة وتراكمها لذاتها هي انها تخلق الشروط الضرورية نفسيا لافراط حائزها في الاستقلال سلبا عن اهله وقومه وربه . ثم الغطرسة والغرور والطغيان والظلم وكل ما يتبع ويترتب على ذلك من الاقنات الاجتماعية والسياسية فضلا عن الروحية ، كما كانت الحال في قريش ما قبل الاسلام وما نجم عن « استغناء » اغنيائها اذ يقول عز وجل : « كلا ان الانسان ليطغى ان رآه استغنى ان الى ربك الرجعى » (٩٦ - ٦ - ٨) (٣٢) .

وحب الانسان الجامع لحيازة الثروة وشهوته الجارفة نحو الماديات تفوق كل شهواته الاخرى طبقا للقرآن ، فقد لوحظ انه في كل القرآن عدا اية واحدة (٩ : ١١) اينما يذكر الله المال والنفس أو البنين وأي كانت المناسبة وسواء اختص الذكر بالجهاد أو غيره فإنه تعالى يقدم المال على النفس والبنين (٣٣) وهذه الشهوة نحو المال شهوة عامة تنطبق على كل افراد الاسرة الانسانية كما انطبقت على المسلمين الاوائل ، فلم يعف الله منها زوجات الرسول وصحابته طبقا للقرآن . فيحكى القرآن ان نساء الرسول تجمهرن وطلبن منه زيادة راتبهن المعيشي والسماح لهن بالكماليات والتزين فنزل الوحي يأمره فيما اسماه السلف الصالح « اية الاختيار » تخيير لهن بين مطالبهن المادية . وبين البقاء على ذمة الرسول « يأياها النبی قل لارواك ان كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين امتعنن واسرحكن سراحا جميلا . وان كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظيما » (٣٣ : ٢٨ - ٢٩)^(٣٤) كذلك يحكى ان الرسول عليه السلام كان يقوم بالقاء خطبة الجمعة في المسلمين الاوائل فإذا بقافلة من العبر (اى الحمير) تحمل الطعام فتجمهر المصلون وهبوا خروجا من المسجد عندما سمعوا اللهو والطبل اللذين اعدا لاستقبال القافلة ، وتركوا رسول الله قائما بالخطابة غير مستمعين اللهم الا اثني عشر شخصا ، فنزلت الايات تقرعهم في رفق : « واذا راوا تجارة أولهوا انفضوا اليها وتركوك قائما قل ماعدن الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين » (٦٢ : ١١)^(٣٥) وتبين نقيصة حب المال بين المسلمين الاوائل ايضا من قصص القرآن عن توزيع الرسول للغنائم . فيسجل القرآن لنا وقائع ما حدث بعد يوم الفرقان . يوم انتصار المسلمين في غزوة بدر (في العام الثانى للهجرة) على الكفار ، حينما تدمر بعض المسلمين انتقادا لقسمة الرسول لغنائم بدر طمعا في نصيب اكبر لهم ، اذ يقول الله تعالى : « ولو انهم رضوا ما آتاهم اله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله انا الى الله راغبون » : (٩ : ٥٩) ويسجل القرآن ايضا تدمر مسلمين اخرين بعد الفتح (فتح مكة) عند الجعرانة عقب عودة الرسول على

رأس جيش المسلمين من حصار الطائف لاقتسام غنائم المسلمين بعد انتصارهم على هوازن في غزوة حنين في العام الثامن الهجري . فهناك تجلت شهوة المال عندما تحولت عملية القسمة الى هرج ومرج ثم تطاول على رسول الله نتج عنه تمزيق ملابسهم ، بالإضافة الى انتقاد الرسول من جانب بعض الانصار ما قرره الرسول من نصيب كبير « للمؤلفة قلوبهم » من زعماء قريش ، فيقول الله عليهم تصديقا لحكمة الرسول وعدالته في القسمة : « إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم . ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو اذن قل اذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين امنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب اليم » (٩ : ٦٠ - ٦١) وفضلا على ذلك فإن الرسول عليه السلام تلقى مزيداً من الانتقادات في توزيعه للصدقات طمعا من الناقدين وحبا للمال فنزلت الآية : « ومنهم يملكون في الصديقان فإن اعطوا منها من رضوا وإن لم يعطوا منها اذا هم يسخطون » (٩ : ٥٨)^(٣٦) وبعد وفاة خاتم الانبياء صلى الله عليه وسلم لم يتبدل حب الناس للمال اذ لم تتغير الفطرة الانسانية وما تنطوى عليه من الاثرة وحب النفس . ففي عهد ابي بكر الصديق (رضى الله عنه) اول خلفاء الرسول الراشدين كانت الاثرة وحب المال اهم اسباب الردة بين المسلمين من اعراب البدو تملصا من فريضة الزكاة وتوقفا عن دفع العشور^(٣٧) كما كانت الاثرة وحب المال السبب في بذر الشقاق بين الصحابة الذي كاد يهدد الدولة الاسلامية في عهد الفاروق عمر بن الخطاب (رضى الله عنه) ثانياً الخلفاء الراشدين عندما اختلفت ومن ورائه عثمان بن عفان وعلى بن ابي طالب وغيرهم مع عبد الرحمن بن عوف ومن ورائه الزبير بن العوام وبلال بن رباح وغيرهم من الصحابة وكان عين الخلاف هورسالة سعد ابن ابي وقاص التي سأل فيها عن مصير غنائم المسلمين من فتح بلدان الرافدين وبالذات ما تضمنته هذه الغنائم من ارض زراعية شاسعة . وأمام معارضة عبد الرحمن بن عوف واتباعه حسم عمر الخلاف ديمقراطية عن طريق مجلس الشورى الخاص (الذى ضم نوابا عن المهاجرين والانصار) والذى حكم بترك الارض لمن يفلحها ، على ان يدفعوا عنها الخراج الى خزائن الدولة قياسا على قول الله الحكيم : « ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فله وللرسول ولذو القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب » (٥٩ : ٧)^(٣٨) في كلتا الحالتين تمكن كل من ابي بكر وعمر (رضى الله عنهما) من مواجهة الازمة التي تاصلت في نحو مباشر (في الحالتين) من الغلواء في حب المال والاثرة ، ولكن في كلتا الحالتين تمكن المسلمون بما تشربوه

من حكمه القرآن والرسول من راب الصدع الذى كاد يقوض الاساس السياسى والاجتماعى لدولة الاسلام الفتية بعد وفاة الرسول عليه السلام . ولم يختلف حب الانسان للنفس والمال بين المسلمين فى أوج الحضارة الاسلامية فى العصر العباسى كما يتبين من بخلاء الجاحظ الذى يزخر بالطرائف عن حب الناس للمادة وفلسفتهم فى ذلك من خلال ملاحظاته عن أحوال عصره فى أوائل القرن الثالث الهجرى ومن كتابات من سبقه من كتاب المسلمين (مثل الاصمعى والمداعنى وابى عبيده) فى نفس الموضوع (٢٩) ويجب التاكيد فى هذا المقام على أن طرائف البخلاء لم تكن مجرد نوادر كما يتبين من ملاحظات حجة الاسلام الامام الناسك ابو حامد الغزالى عن احوال عصره فى القرن الخامس الهجرى ففى كتابه الشهير (احياء علوم الدين) يخبرنا الغزالى عن مدى انتشار وتغلغل الاثرة وحب النفس بين الناس انذاك من خلال أقصوصته (الخيالية) التى يعط فيها المؤمنين بألا يتغالوا طمعا فى فضل الله عليهم والا يصحوا مثل السائلين الذين يتشبثون بخدم السلطان ليحصلوا منهم على أكثر مما يريد الخدم اعطاءه لهم من الخبز . ولكن الغزالى يعتقد فى تقديره الخاص من أحوال عصره أن ٩٠ ٪ من الناس يتصرفون فى حياتهم الشخصية مثل هؤلاء الشحاذين^(٤٠)

وبالاضافة لما تقدم ، وعلى المستوى الفكرى . من الممكن لنا تبين نقائص الفطرة الانسانية عموما وشهوة الانسان نحو المال خصوصا من استطلاع دور الفكر الاسلامى فى الاقتصاد والاجتماع والتاريخ . باستجابة لمطالب الحياة الاقتصادية والتجارية . كتب المسلمون الرسائل المتخصصة فى نظريات التجارة والاسواق ومن أشهرها « كتاب الاشارة الى محاسن التجارة » للشيخ ابنى الفضل جعفر ابن على الدمشقى فى أوائل القرن السادس الهجرى (أو أواخر الخامس) ففى هذا الكتاب يقدم الدمشقى الارشادات فى فنون التجارة والتعامل فى الاسواق فضلا عن المبادئ النظرية التى تمكن من بيتقى المال والثروة من تعظيم ارباحهم^(٤١) ولهدف آخر وهو صياغة النظرية العامة لحركة التاريخ . كتب القاضى العلامة عبد الرحمن بن خلدون فى المقدمة (وهى الجزء الاول من كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر) فصلين كاملين عن نظريات الاقتصاد (كجزء من نظريته العامة فى التاريخ) يقول فيها عن التجارة والتجار : وأما التجارة وإن كانت طبيعية فى الكسب فالأكثر من طرقها ومذاهبها إنما هى تحيلات فى الحصول على ما بين القيمتين فى الشراء والبيع لتحصل فائدة الكسب من تلك الفضلة ولذلك أباح الشرع فيه المكاسب لما أنه من باب المقامرة إلا أنه ليس أخذاً لمال الغير مجانا فلهذا اختص بالمشروعية » (ص ٢٨٢) ثم يقول فى مقام آخر ، اعلم أن التجارة محاولة الكسب بتنمية المال بشراء السلع بالرخص وبيعها بالغلاء أياما كانت السلعة من دقيق أو زرع أو حيوان أو قماش وذلك القدر النامي يسمى ربحا فالمحاول لذلك الربح اما أن

يخترن السلعة ويتحين لها حوالة الاسواق من الرخص الى الغلاء فيعظم ربحه
واما ان ينقله الى بلد اخر تنفق فيه تلك السلعة اكثر من بلده التي اشتراها فيه
فيعظم ربحه ولذلك قال بعض الشيوخ من التجار لطلب الكشف عن حقيقة
التجارة أنا أعلمها لك في كلمتين « اشتراء الرخيص وبيع الغالي » (ص
٣٩٤) وبعدها يقول في الفصل الخامس عشر وعنوانه « في ان خلق التجارة
نازلة عن خلق الرؤساء وبعيدة عن المروءة » انه لا بد للتاجر من الكايسة
والمحاكة والتحزلق وممارسة الخصومات واللجاج وهي عوارض هذه الحرفة
(ص ٣٩٩) (٤٢)

لعل القارئ يشاركني الاستنتاج بأن فطرة الانسان التي خلقه الله عليها
من صلصال في أول التاريخ لم تتغير ولم تتبدل عبر الزمان .
فمما تقدم يتبين لنا ان نقائص الانسان وخاصة شهوته نحو الثروة
(بشقيها المالى والبشرى) لم تتحول ولم تتبدل في حياة المسلمين وعلى مدى
تاريخهم عن وصف الله عز وجل لطبيعة النفس البشرية في القرآن الكريم . ولا
اخالك تختلف معنى في قولى بأن طبيعة البشر لم تتحسن في عصور انحطاط
المسلمين عن حالها السابقة . ومن هنا كانت ولا تزال استمراريه وديمومة
المشكلة الاقتصادية : ام المشكلات الاجتماعية والسياسية .

الفصل الخامس :

والسعى له فى الإسلام شهوة المال

واذا كانت تركيبة النفس البشرية تعاني فى فطرتها من هذه النقائص المختلفة فإن الله تعالى فى حكمته وعدله وانصافه لا يطلب الإنسان بالتفكر لفطرته أو التوصل منها اذ جعل من الاسلام دين فطرة . كما يقول فقهاء الدين كل ما هنالك أن يطالبنا بأن يسعى المؤمن ويجهتد فى سعيه الى تهذيب هذه الفطرة والتسامى بها بحيث يتجنب ايقاع الضرر بنفسه وبالاخرين من أسرة الإنسان فى دنياه واخرته . وبناء عليه يرفض الاسلام الرهينة والترهب « فلا رهبانية فى الاسلام » كما يقول فقهاء الاسلام ، اذ يقول عز وجل « ثم قفينا على اثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم واتينا الانجيل وجعلنا فى قلوب الذين اتبعوه رافة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم » (٥٧ : ١٧) (٤٣) وفيما يختص بشئون السعى الى السكب والمال يقول تعالى مؤنبا هواة وغلاة التحريم ودعاة الرهينة والتنسك : « قل ارايتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله اذن لكم أم على الله تفترون » (١٠ : ٥٩) كما يقول عز وجل قل من حرم زينة الله التي اخرج لعبادة والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا فى الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الايات لقوم يعلمون » (٧ : ٣٢) (٤٤)

ويذهب الاسلام اكثر من ذلك فى موقفه من السعى الى الكسب والمال اذ لم يتوقف عند مجرد الاقرار بان هذا السعى ليس محرما ، وانما اقر بأنه ليس فقط مرغوبا وانما فى ذلك هو ايضا يتكامل مع العبادات . اذ يقول : « فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون » (٦٢ : ٩) ، كما يقول : « ليس عليكم جناح ان تتبعوا فضلا من ربكم فإن

افضتكم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وان كنتم من قبله لمن الضالين » (٢ : ١٩٨) ومن فريضة الحج يذهب الله في قرانه الى ان يجعل منها وسيلة وموعدا دوريا لاجتماع المسلمين من كل فج عميق ، من مشارق الارض ومغاربها « ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في ايام معدودات على ما رزقهم من بهيمة الانعام فكلوا منها واطعموا البائس الفقير ، (٢٢ : ٢٧ : ٢٨) ، اى موعد دورى ليتشاوروا في شئون التجارة والمعاملات الاسلامية وليعقدوا الصفقات الاقتصادية بعد ان يقضوا مناسك الحج وروحانياته لتتطهر ارواحهم وتبرا نفوسهم .

واذا كان الامر كذلك ، فلا غرو ان تتواتر دعوة الله تعالى للمؤمنين لان يسعوا الى العمل والكسب بممارسة كل انواع النشاط الانتاجى من تجارة وزراعة وصناعة اذ يقول : « هو الذى جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور ، (٦٧ : ١٥) ويقول « الله الذى سخر لكم البحر لتجرى الفلك فيه بامره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون . وسخر لكم ما فى السماوات وما فى الارض جميعا منه ان فى ذلك لايام لقوم يفكرون ، (٤٥ : ١٢ - ١٣) كما يقول : « وهو الذى سخر البحر لتاكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ، (١٦ : ١٤) ثم يقول : « وهو الذى انشا جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا اكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابهه كلوا من ثمره ، (٦ : ١٤١) كما يقول « ولقد مكناكم فى الارض وجعلنا لكم فيها معاش (٧ : ١٠)

وهكذا بعد ان يسعى المؤمنون للكسب من ضروب ودروب النشاط الانتاجى المختلفة من زراعة وصناعة وانشطة استخراجية كالصيد وانشطة المواصلات وما اليه من انشطة اخرى تتبين من الايات السابقة ، تتبقى التجارة وما يتكامل معها من انشطة مختلفة (مثل عمليات التمويل) وتعاملات اخرى فيفرد لها الاسلام مكانة خاصة كمصدر للكسب والعيش اذا ما تمت فى نزاهة اذ يقول عز وجل ، ياايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم ، (٤ : ٢٩) كما يقول الرسول الحكيم : « التاجر الصادق سيجلس فى ظلال عرش الله يوم الحساب » (٤٥)

ومن وجهة النظر الاقتصادية . ربما كانت الحكمة فى رفع الله ورسوله التجارة والتجار الى هذه المرتبة السامية بين مختلف الوان النشاط الانتاجى هى تشجيع وتحفيز المسلمين على اقدام

والدخول إلى مهنة التجارة نظرا لأهميتها الخاصة لنمو وازدهار النشاط الاقتصادي والانتاجي للامة في مختلف الوانه وفي اجماليته فالتجارة بما تتطلبه من مواصلات وتخزين وتمويل : هي العصب المحرك للجهاز الانتاجي والعرق الحساس لحركته ودوراته اذ انه بدون توافر نظام التبادل لما تمكن الانسان من تطبيق نظام التخصص وتقسيم العمل في العمليات الانتاجية لسائر انواع النشاط الاقتصادي ولما تمكن أيضا من جنى ما تتمخض عنه هذه النظم من وفورات وكفاءة انتاجية . كما انه بدون تنمية ونمو نظم التبادل التجارية ينعدم النماء والازدهار في اقتصاد الامة بصفة عامة كما يمكننا الفهم من حديث للرسول صلى الله عليه وسلم (٤٦)

وايا كان مصدر الكسب من نشاط انتاجي شريف فإن الله ورسوله يحضنان المؤمنين على السعي الدؤوب للكسب والمال فإلى جانب ما تقدم ، يقول الله تعالى بصفة عامة « وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون » (٩ : ١٠٥) ويقول الرسول عليه الصلاو والسلام فيما معناه ان الاجتهاد في الكسب الحلال هو بمثابة الجهاد في سبيل الله وهو أيضا كالصدقة اذا ما استخدم المال للانفاق على حاجات الاهل والعشيرة كما يقول فوق ذلك ما معناه « ان الفقريكاد يتكافأ مع التكر للاسلام ، ومن ثم فلا عجب ان يقول الرسول الحكيم : « ان من الذنوب ذنوبا لا يكفرها الصيام ولا القيام ثم يستطرد قائلا انه يمكن قائلًا انه يمكن تكفيرها فقط عن طريق الهموم في طلب العيش » (٤٧) والاسلام . اذ يقبل الفطرة الانسانية عموما وما جبل عليه الاسلام من حب المال خصوصا . فإنه يهدف الى تهذيبها وتطويعها لما يحقق النفع للمؤمنين ويعفيهم من الضرر وهكذا اعتمد الرسول الحكيم على فطرة حب المال لهداية من كان عهدهم حديثا بالاسلام ، واقناعهم بأن الهداية خير لهم في الحياة الدنيا الى جانب الاخرة ففي توزيعه للفتاوى من غزوة حنين عند الجعرانة (كما ذكرنا سابقا) قام الرسول بمنح شيوخ وزعماء قريش وخاصة ابو سفيان اضعاف اضعاف من سبقهم إلى الاسلام والهداية من المجاهدين « ليؤلف قلوبهم » مما أدى الى انتشار الاستيلاء بين صفوف قدامى المجاهدين فاوحى الله الى رسوله سننا لحكمته الاية « انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل اله وابن السبيل فريضة من اله والله

عليم حكيم (٩٠ . ٦٠)^(٤٨) وقبل ذلك في العام السادس للهجرة كافا
 الرسول عليه الصلاة والسلام بعد صلح الحديبية من بايعة تحت
 الشجرة في « بيعه الرضوان » من المجاهدين بمصاحبته لغزو خيبر
 حتى ينالوا من وفير غنائم المسلمين منها فنزلت الآية « لقد رضى
 الله عنه المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم
 فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها
 وكان الله عزيزا حكيما » (٤٨ : ١٨ - ١٩) (٤٩) وفي كلنا
 الحالتين السابقتين كانت حكمة الرسول هي الحرص على نفع
 المؤمنين واعطائهم الفرصة لترسيخ ايمانهم بعيدا عن الضغوط
 المالية عليهم من جانب الكفار والمنافقين حتى يدخلوا الدين
 بمحض اختيارهم واقتناعهم وبتحقيق صالحهم في الدنيا والاخرة
 وعلى خلاف ذلك كان شأن ثعلبة الذي طلب من الرسول ان يدعو
 الله له بالثراء . فلما اغتنى « استغنى » وتمنع عن دفع الزكاة
 فنزلت الايات ، « ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن
 ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا وتولوا وهم
 معرضون » (٩ : ٧٥ - ٧٦) وانطبق عليه وعلى مثله قول الله
 « كلا ان الانسان ليطغى ان رآه استغنى » (٩٦ : ٦ - ٧) (٥٠)
 وهكذا يتبين لنا من حكمة القرآن الكريم ورسوله الحكيم ان
 المال ليس بالضرورة مفسدة اذ يتوقف الامر على كيفية ونواحي
 استخدامه كما يتبين ايضا ان حب المال والسعى في طلبه ليس
 بالضرورة فساد اذ يتوقف الامر على رد فعل حائزة تجاه ربه
 والآخرين من اهله وامته وعلى كيفية كسبه وتحصيله فاستخدام
 الثروة بشقيها البشرى والمادى (أى المال والنفس والبنون) في
 الجهاد في سبيل الله امر مرغوب ومطلب محمود اذ يقول تعالى
 مثلا : « الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم
 وانفسهم اعظم درجة عند الله واولئك هم الفائزون » (٩ : ٢٠)
 كما يقول : « لا يستأذك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر ان
 يجاهدوا بأموالهم وانفسهم والله عليم بالمتقين » (٩ : ٤٤)
 (٥١) فالمال قوة ويوصى الله المؤمنين بمسكوا بزمام القوة
 واسبابها لتحقيق صالح الامة والدفاع عنها اذا يقول : « واعدوا
 لهم ما استحلعتن من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله
 وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من
 شيء في سبيل الله يوف اليكم وانتم لا تظلمون » (٨ : ٦٠) :
 والامة الفقيرة امة ضعيفة ويقول الرسول ما معناه كما تقدم :
 « يكاد الفقر يتكافأ مع التكر للاسلام » اذ لا تستطيع هذه الامة في

الامد البعيد الوقوف على قدميها والبقاء والصمود امام الاخطار
التي تتهددها ولا امام عوامل التعرية البشرية اذا لم تحقق الخير
والرفاهية والامان لاعضائها .

وتحقيق الخير والرفاهية لاعضاء الامة يتسنى لها باستخدام
الثروة لاشباع حاجتهم الاستهلاكية الحاضرة بالإضافة الى توفير
الامان الاستهلاكي في المستقبل . وطالما جاهد الانسان نفسه
لتزكيتها وتطهيرها بالعبادات تمنعا عن الفساد والطغيان والغرور
والخطورة والزهو ، والجحود والكنود وما شابه كل ذلك من
الامراض الروحية التي تنجم عن الشعور بالاستغناء الذي يمكن
ان ينمو في رحم الغنى والثراء ، اقول طالما جاهد الانسان هذه
الامراض الروحية فإنه ينعم باستخدام ما حل له من المال للاشباع
الاستهلاكي في الحياة الدنيا فيقول الله تعالى : « المال والبنون
زينة الحياة الدنيا .. » (١٨ : ٤٦) كما يقول الرسول ما عمناه
« المال الحلال الطيب للانسان الصالح » وبناء عليه فإنه لاجتراح
على المؤمن في ان يستمتع بماله في وضوح النهار فلا يخفى نعمة ربه
عن الآخرين اذ يقول عز وجل : « واما بنعمة ربك فحدث » (٩٣ :
١١) كما يقول الرسول ما معنا : « عندما يعطيك الله مالا يجب ان
تظهر نعمته عليك » (٥٢)

فللمؤمن اذن ان ينفق من ماله على سائر الوان النعيم
الاستهلاكي من طعام وشراب وملبس ومواصلات ومسكن وغيرها
من الحاجات والدعوة للاستمتاع بالطعام والشراب تتكرر كثيرا في
القرآن اكثر من فريضة الحج وتكاد تماثل في تواترها ورود فريضة
الصلاة (٥٣) فعلى سبيل المثال يقول عز وجل مبينا بعض انواع
الطعام : « فلينظر الانسان الى طعامه . انا صببنا الماء صبا . ثم
شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا . وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا
وحداثا غلبا وفاكهة وابنا متاعا لكم ولانعامكم » (٨٠ : ٢٤ -
٣٢) كما يقول « وهو الذي سخر البحر لتاكلوا منه لحما طريا
وتستخرجوا من حلية تلبسونها (١٦ : ١٤) ثم يقول : « يا بني
ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا » (٣١ : ٧) والى
جانب الماكل والشرب والملبس ، هناك المسكن واثائه ووسيلة النقل
اذ يقول الله : « ومن الانعام حمولة وفرشا » (٦ : ١٤٢) كما
يقول الرسول مامعناه : « من حاجات الرفاهية الانسانية : بيت
واسع وجار حسن وركوبة جيدة .. » (٥٤)

ومن طبائع الامور ان المواجهة او التعامل مع المسألتين سابقتي الذكر لا بدو ان يحسم عن طريق عقد الاختيارات : اى اختيارات تخصيص الموارد بين العيادات والمنتجات المختلفة واختيارات توزيع الناتج والمنتجات بين افراد الامة على نحو عادل . ولا بد لهذه الاختيارات ان تتم على مستويين مختلفين : مستوى الفرد (عضو الامة) الخاص ، ومستوى الجماعة (او الامة) العام عن طريق الدولة . ويقتضى الاسلام ان تتم الاختيارات ايا كان المستوى الذى تعقده عنده ، على اساس حكمة الله التى بها لانيائه وتقضى بها آيات قرانه الكريم ويعلمها رسوله الحكيم لاولى الالباب وذوى العقول من المؤمنين فى كل زمان ومكان ليهتدوا ويسيروا على صراط الله المستقيم تحقيقا لخير افراد الامة ومجموعها فى الحياة الدنيا والعودة الى وطن ادم الاصلى فى جنة الحياة الاخرى ..

ولكن قبل بحث هذين المستويين من الاختيارات فى مواجهة شقى المشكلة الاقتصادية ، ثمة مسألة اساسية تفرض نفسها فلا بد من معالجتها قبل كل شئ الا وهى : مسألة الاختيار هل بموسوع الانسان او بقدرته مزولة الاختيار الحر بصفة عامة والاختيار الاقتصادى بصفة خاصة فى حياته الدنيا ؟ ببشارة اخرى لا بد من معالجة السؤال . القديم : هل الانسان مخير ام انه مسير ؟ وبالدات هل فى موسوع الانسان ممارسة حرية الاختيار خصوصا فى شئون حياته الاقتصادية فى معناها الواسع على ما تقدم ؟

فلا قرر مقدما بأنه لاشك عندى فى تقديرى المتواضع ان الدراس الجاد للرسالة المحمدية ، شرقيا كان او غربيا . سوف لا يجد صعوبة خاصة فى ادراك ان الاسلام دين حرية وتحرير على الرغم من ان لفظ الحرية لم يرد فى آيات القرآن بينما ورد لفظ « التحرير » و « الحر » فى معرض حضه عزوجل للمؤمنين على تحرير الرقيق فقط (٥٥) ، وقد ادرك هذه الحقيقة عمداء الفقه والشريعة فى العصر الذهبى للتفكير الاسلامى والاجتهاد الفقهى حينما اقروا وارسوا المبدأ الفقهى الرشيد وهو ان « القاعدة » او « الاصل فى الشرع الحرية » . بيد انه نظرا لضعف ونقائص النفس البشرية فانه من صالح الفرد وخير الامة تعيين او اقامة « الحدود » على هذه الحرية (٥٦) .

والتحرير الاسلامى يتعدد فى ابعاده وتعدد الحرية الاسلامية فى محاورها . فالى جانب حض الاسلام على تحرير العبيد ، جاءت تشريعات واصلاحات نظامى الاسرة والميراث الاسلاميين بقصد تنظيم العلاقات الاسرية على نحو يحقق التحرير الشخصى والاقتصادى لافراد الاسرة (من طغيان وجور من تسوله نقائص نفسه من افرادها الاخرين) بحيث تتوافر لهم جميعا الطمأنينة والامان تحريرا من القلق والخوف فى حياتهم الحاصلة ، وقد تدرج الاسلام فى تحقيقه لهذا الهدف بين المسلمين الاوائل (فى المدينة ومكة) من نبذ القرآن

ورسوله لنظام الاسرة والارث الجاهلى الى تقويض عاداته وتقاليده الجائزة
تدعيما وسندا وتكريسا لفردية المؤمن وكرامته في اطار الاسرة الاسلامية
(٥٧) .

ولم يكن موقف الاسلام من العبودية وتنظيمه للميراث والاسرة وتكريسه
لفردية المؤمن تحريرا له من عنكوبيت القيم والتقاليد الجاهلية البالية الا وجهها
وجزءا من منظومته الرائعة ونسيجه البديع الذى رسم عليه صورة مجتمع
جديد تتحرر فيه ميادرات الخلق الساعية وقدرات الانسان الخلاقة بما اودعه
الله فيه من عقل وحكمة . فتقيم لهذا المجتمع ومنه نظاما اقتصاديا ميسورا
يتحرر فيه المؤمنون والمؤمنات من عبودية المال ومن كنود وجود « استغناء »
الاغنياء ، وانما ايضا لتحرير الفقير والمحتاج من سطوة الحقد الطبقي
بتحريره من العوز والظلم والطغيان وبحيث لايصبح المال دولة بين الاغنياء
منكم » (٥٩ : ٧) وليضحى المؤمنون سواسيه في دولة العدل كما جعلهم الله
سواسية امام سلطانه وعرشه .

وفوق وقبل كل ما تقدم فان الاسلام في اصراره على التوحيد المطلق قد ذهب
الى منتهى الطريق الذى سارت عليه اليهودية والمسيحية من قبل في تحرير
الانسان . فعباداة الله الاحد اى كون المسلم عبدا لخالقه دون سواء تعنى
ايمانه بعدالته وسائر سنته ونواميسه التى لا تتبدل كما تعنى ايضا تحريره
وتحرير روحه ونفسه من العبودية لكل ماهو ارضى . اى تحريره من العبودية في
كل اشكالها الاجتماعية والوانها السياسية بحيث يصبح كل المؤمنين سواسية
اذا يقول العادل الاحد : « يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم
شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم » (٤٩ : ١٣) . ويقول
الرسول في حجة الوداع : « كلكم لادم وادم من تراب ، لافضل لعربى على
عجمى ولا لابيض على اسود الا بالتقوى والعمل الصالح » . « وتوحيد الله في
جعله ولاء المسلم الوحيد لربه وحده وجعل ولائه لذوى قرياه وعشيرته وامته
بقدر ولائهم للخالق ، فانه يحبر الانسان من العصبية العشائرية والقبائلية
والقومية لينتمى الى امة الانسان المؤمن فيعمل لخيرها وينعم في ايمانه بخيرها
ويأمن بظلالها الوارفة (٥٨)

وانطلاقا من ذلك فان الله عزوجل في حكمته وعدله يؤكد مرارا وتكرارا
فردية المسلم وحرية ومسئوليته الشخصية امام ربه فحرية الانسان
ومسئوليته الشخصية عن اعماله مستمدتان من عدالة العادل اذ يقول : « ان
الله لا يظلم الناس شيئا ولكن انفسهم يظلمون (١٠ : ٤٤) ويقول ايضا :
« وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله » (٢ : ١١) . ويتواتر تأكيد الله
تعالى على فردية الانسان ومسئوليته غير القرآن . فعلى سبيل المثال يقول
تعالى : « الا تزر وازره وزر اخرى وان ليس للانسان الا ماسعى » (٥٣ :

٢٨ - ٣٩) وفي نفس المعنى يقول : « واتقوا يوما لاتجزى نفسى عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون » (٢ : ١٢٣) . وبناء عليه يقول : « من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها ثم الى ربكم ترجعون » (٤٥ : ١٥) ، كما يقول « ان احسنتم احسنتم لانفسكم وان اساتم فلها » (١٧ : ٧) . ويعيد هذا المعنى « من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد » (١٤ : ٤٦) .

والله لكرمه وحبه للانسان يتفضل عليه بكرمه اذ يقول : « من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات الا ما كانوا يعملون » (٢٨ : ٨٤) كما يقول : « فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم اجرهم ويزيدهم من فضله .. » (٤ : ١٧٣) وهكذا يقول : « وخلق الله السماوات والارض ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون » (٤٥ : ٢٢) . كما يقول « كل نفس بما كسبت رهينة » (٧٤ : ٣٨)

ومن الايات السابقة يتبين ان الله تعالى في تاكيدته لذاتية وفردية الانسان وفي اقراره الضمنى لحريته في ممارسة الاختيار فانه يدعو الانسان الى ان يكون على مستوى كاف من المسؤولية تكافؤا مع هذه الحرية ، اذا انه كفرد يتحمل نتيجة اعماله ثوابا او عقابا ، وحرية الاختيار هذه تمتد الى افاق ومرام متعددة في حياة الانسان الدنيا ولكنها تتجلى في اهم انواع الحرية وهى الحرية الدينية . فالبلد والقاعدة في الاسم انه « لا اكراه في الدين » . اذ يقول عز وجل لرسوله : « وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر انا اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوى الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا » (١٨ : ٢٩) . ويقول : « من يطع الرسول فقد اطاع الله ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا » (٤ : ٨٠) ، كما قال له : « انا انزلنا عليك الكتاب بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فانما يضل عليها وما انت عليهم بوكيل » (٣٩ : ٤١) وقال ايضا : « ولو شاء الله ما اشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما انت ليهم بوكيل » (٦ : ١٠٧) ، وقال : « ربكم اعلم بكم ان يشا يرحمكم او ان يشاء يعذبكم وما ارسلناك وكيلا » (١٧ : ٥٤) ثم يقول ايضا للرسول : « فان تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم » (٩ : ١٢٩) ويقول كذلك : « وبالحق انزلناه وبالحق نزل وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا » (١٧ : ١٠٥) يجب الاشارة هنا الى انه نظرا لوجود ايات قرآنية اخرى تنص على كون الانسان مسيرا لا خيار له فقد ثار الجدل واختلف الراى بين علماء المسلمين منذ القدم (٥٩) فظهرت في اواخر القرن الاول الهجرى مدرستان متضادتان وهما : « الجبرية » التى اصرت مستندة الى الايات السابقة الذكر على ان الانسان مسير لا اختيار له اذ يقع تحت « الجبر » الالهى ، يقابلها المدرسة

« القدرية » التي قالت بان الانسان مخير وحر الارادة استنادا الى الايات السابقة وما يماثلها من آيات أخرى ، وقد تعاطف مع « القدرية » الامام الحسن البصري والامام ابو حنيفة ابن ثابت مؤسس المذهب الحنفى (٦٠) واحتدم الجدل بين هاتين المدرستين قرابة قرنين من الزمان حتى جاء الامام ابو الحسن الاشعري وكان اصلا من القدرية المعتزلة ليضيق طريقه بينهما (مسترشدا بالوسطية الاسلامية) اى بين « الطريفة » الجبرية و « النقيضة » القدرية ليصل « بكلامياته » الى « توليفه » « الكسب » القائلة بانه فى مقدور وقدرة الانسان ان « يكتسب » الاعمال التى خلقها الله له مسبقا . وشاعت التوليفة الاشعرية تدريجيا على مدى قرن ونصف تالين تصبح المدرسة او المذهب الاساسى للسنة خاصة بعد ان ناصرها الامام العلامة ابو حامد الغزالي فى النصف الثانى من القرن الخامس الهجرى . (٦١)

وغنى عن الذكر ان الاشعري كان قد بنى « توليفة الكسب » على اساس ايات من القرآن تتضمن مشتقات لفظ « الكسب » مثل الايات التالية : « كل نفس بما كسبت رهينة » (٧٤ : ٢٨) و « وخلق الله السماوات والارض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون » (٤٥ : ٢٢) وبهذه التوليفة الحكيمية ساعد الاشعري المسلمين ، المتعقلين « على اختلاف مشاربهم ان يتغلبوا على معضلة كلامية كادت تتهدد وحدتهم ووحدة امتهم ، اذ عن طريقها يتمكن المؤمن المطيع الذى دعاه الله مرارا وتكرارا لان « يفهم ويفقه ويعقل . اقول يتمكن هذا المؤمن ان « يعقل » الايات القرآنية السابقة الذكر وان يبدد ما يرى فيها من تناقض انساني ظاهرى وان يتعمق فى فهمه وايمانه بعدالة الله الذى لا يظلم وينهى عن الظلم اذ يعطى الانسان حرية الارادة والقدرة « ليكتسب » لنفسه او عليها الاعمال الصالحة او السيئة على التوالى ، ويتحمل عاقبة ومسئولية هذا الاختيار . وفى اعتقائى المتواضع ، يذهب القرآن فى ذلك الى مدى ابعد من توليفة « الكسب » الاشعرية اذ ليس من الصعب علينا ان نجد فى كتاب الله ان الانسان ذو اهلية وقدرة على ممارسة الاختيار الحر فى دينه ودنياه اذا ما « تدبرنا وتأملنا وتعقلنا » قول الله عز وجل - رسوله : « ولو شاء ربك لآمن من فى الارض كلهم جميعا افانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين . وما كان لنفس ان تؤمن الا باذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون » (١٠ : ٩٩ - ١٠٠) . ففى هذه الايات يجعل الله تعالى فى حرية الاختيار الانساني اشتقاقا من ارادته القديرية بان يمنح و « ياذن » للانسان فى ممارسة الاختيار شريطة ان يعقل ويتعقل .

لاحظ ان المبادرة في الاختيار طبقا للآيات السابقة تأتي من الانسان ويشاء الله في عدله ونزاهته ان يقصر دوره على « الاذن » والمنح والسماح طبقا لقوانينه ونواميسه وسننه الدائمة التي لا تتبدل

ولكن الله في كل هذا ونظرا لعلمه المطلق وقدرته اللانهائية وديمومته الابدية يعلم كل ما حدث وما سيحدث فلا فرق بينهما في حسابيه الزمنى نظرا لديمومته الابدية وبناء عليه فانه في لغة الانسان الدنيا يعلم ماسيصير اليه الانسان وما سيصدر عنه من افعال صالحة او سيئة في حاضرة ومستقبله فهي في تفصيلاتها الدقيقة وفي اجمالها معلومة ، في كتاب مبين « اذ يقول في عليائه على سبيل المثال » وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا اذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الارض ولا في السماء ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب مبين » (١٠ : ٦١) .

كما يقول : « ما اصاب من مصيبة في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبرأها ان ذلك على الله يسير » (٥٧ : ٢٢) ولا غرو ولا عجب في ذلك اذا ما تذكرنا انه اصبح في عصرنا في متناول الانسان على ضعفه وبما تيسر له من قدر متناهي الضالة من حكمه وعلم الله (اى نواميسه وسننه وقوانينه الدائمة) اقول اصبح ممكنا لبنى ادم التنبؤ الاحصائى الدقيق للكثير من الظواهر الطبيعية التي تتراوح بين تطور الطقس والمناخ وبين حركة الكواكب والاقمار والمسافات بينها

وبناء على ماتقدم من آيات وشروح يمكننا ان نستخلص ان الاسلام يذهب في اقراره لحرية الاختيار البشرى الى مدى ابعد من مجرد « الكسب » الاشعري فيتعدها الى حد « المنح والاذن » والاسلام في هذا الشأن على خلاف ما سبقه من اديان يقرر ويقر قدرة الانسان على ان يختار مصيره بنفسه ولتفسيه . اى مصيره في الحياة الدنيا ومصيره في الحياة الآخرة ان « منحه » خالقه العادل القدرة على الأخذ بزمام المبادرة وممارسة حريته في الاختيار « بانذن الله » (٦٢) .

القسم الثالث

الحكمة القرآنية
والصراط المستقيم

❧ الفصل السابع : ❧

الحكمة القرآنية - قواعد الاختيار الاقتصادي وأبعاده وحدوده

وإذا كان الإنسان حتى يتعامل مع المشكلة الاقتصادية ، أم المشكلات الاجتماعية والسياسية ، قد « اذن له » ربه العادل و « منحه » الحرية في عقد الاختيارات المختلفة لتخصيص وقته وموارده المالية والطبيعية الأخرى بين سائر العبادات ومختلف المعاملات في حياته الدنيا (كما قدمنا في الفصول السابقة : ٤ - ٦ . وإذا كان الله في رحمته ورحمانيته قد حصن « المؤمن » وأوجب عليه اقتفاء « الصراط المستقيم » عودة الى وطنه في « جنات الفردوس » ومسترشدا بما « آتاه من الحكمة » (اى « متديرا ومتعقلا » لعلم الله الواسع من مبادئ ، ونواميس و « سنن لا تتبدل » ، اللهموم في طلب العيش » و الاضطلاع بمسئولية خلافته على الأرض « كالراعى المسئول عن رعيته » كما يقول الرسول الحكيم (الفصلين الثانى والثالث سابقا) (٦٣) .
اقول اذا كان الامر كذلك ، فما هى « المعايير » والضوابط و « الحدود » التى على اساسها يتسنى للمسلم ان يعقد الاختيارات سابقة الذكر اخذاً بأسباب « الحكمة » ، حكمة كتاب الله ورسوله ؟

كما تبين من الفصل السالف ، ينص القرآن صراحة وبشكل قاطع على ان غاية الانسان من كل اعماله في حياته الدنيا (من عبادات ومعاملات) هي « صالح نفسه » ، اى مصلحته الشخصية في مضمونها الواسع . فكما ذكرنا سابقا يقول عزوجل : « من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد » (٤١ : ٤٦) ، ويتكرر هذا المعنى اذ يقول مثلا : « من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها ثم الى ربكم ترجعون » (٤٥ : ١٥) . وفي تعرضه للهداية والايمان يقول تعالى : « فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنا ما يضل عليها ... » (٣٩ : ٤١) وبناء عليه يقول : الا تزر وازرة وزر اخرى » (٥٣ : ٢٨) .

ولا يقتصر الامر على اعمال العبادات اذ يحض الله المؤمنين مرارا وتكرارا على الاستجابة لمطالب الدنيا والسعى الى نعيمها « بالهموم في طلب العيش » كما سلف بيانه في الفصل الخامس . فيقول الله تعالى ايضا : « وابْتَغِ فيما اتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيحتك في الدنيا ... » (٢٨ : ٧٧) وفي نفس المعنى يقول رسوله الحكيم : « ... ولنفسك عليك حقا فاعط كل ذى حق حقه » . وفي حياته الدنيا يحقق الانسان « صالح نفسه » او مصلحته الشخصية بأن يسعى الى « منافعه » و « نفعه » اذ يقول عزوجل مخاطبا الرسول في عجب من جهالة الكفار : « قل اتعبدون من دون الله مالا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم » (٥ : ٧٦) ، كما يقول : « ... قل افاتخذتم من دونه اولياء لا يملكون لانفسهم نفعا ولاضر اقل هل يستوى الاعمى والبصير ام هل تستوى الظلمات والنور .. » (١٣ : ١٦) ثم ينصح آدم : « ولا تدع من دون الله مالا ينفعك ولا يضرك .. » (١٠ : ١٠٦) ، ويضيف في بلاغته وأعجازه : « ... فأما الزيد فيذهب جفاء وما ما ينفع الناس فيمكث في الارض كذلك يضرب الله الامثال » (١٣ : ١٧) . وحتى عندما يقنن العبادات ، فإنه يوصى بنى ادم بالاهتمام بصالحهم قائلًا : « واذن في الناس بالحج .. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله .. » (٢٢ : ٢٧ - ٢٨)

والى جانب « نفعه » في الحياة الدنيا ، فإن على المؤمن ان يسعى الى الاعمال الصالحة والنافعة للآخرين من المحتاجين والضعفاء كالزكاة والصدقة فيحقق مصلحته الشخصية في الحياة الاخرى من خلال مصلحتهم في الحياة الدنيا تكافلا وعبادة ، اذ يقول تعالى : « فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم اجرهم ويزيدهم من فضله ... » (٤ : ١٧٢) . فالفرد المؤمن بمقدار ما يؤديه من العبادات وما يقوم به من الاعمال الصالحة لاهله وغيرهم (خاصة المحتاجين والمساكين) بمقدار ما يغفر الله ما اقترفه من ذنوب ويكافئه بالثواب في الحياة الاخرى متاعا في جنات الفردوس . فإستغامه « بنعيم ومتاع » الجنة هو في الحقيقة امتداد لنعيم المؤمن في الحياة الدنيا يبيغيه ويسعى اليه من خلال

اعماله واختياراته في تخصيص موارده الدنيوية ، ولكنها في ذلك هي الجائزة والفوز الأكبر اذ يقول الخالق المانع : « ان للمتقين مفازا . حدائق واعنابا . وكواعب اترابا . وكأسادهاقا . لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا . جزاء من ربك عطاء حسابا » (٧٨ : ٣١ - ٣٦) .

والجنة كما وصفها القرآن هي في لغة الاقتصاد النعيم الاستهلاكي الخالص والدائم اذ ينال فيها المؤمن الفائز كل ما يطلب من المتع والخيرات والامن والعافية بلا حدود وبلا مقابل . وترد صور الله الخلافة لتصف آيات جنات الفردوس ونعيمها الأخاذ عبر سور وآيات القرآن الكريم ، ولكن أكثر هذه السور إعجازا في شمول المعاني وأبداع البيان هما سورتي الرحمن والواقعة . ففي الواقعة يقول المبدع : « في جنات النعيم . ثلة من الاولين . وقليل من الآخرين . على صرر موضونة . متكئين عليها متقابلين . يطوف عليهم ولدان مخلدون . باكواب واباريق وكاس من معين . لا يصدعون عنها ولا ينزفون ، وفاكهة مما يتخيرون . ولحم طير مما يشتهون . وحور عين . كأمثال اللؤلؤ المكنون . جزاء بما كانوا يعملون . لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما . الا قليلا سلا سلا . وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين . في سدر مخضود . وطلح منضود . وظل ممدود . وماء مسكوب . وفاكهة كثيرة . لا مقطوعة ولا ممنوعة . وفرش مرفوعة . انا انشأناهم انشاء فجعلناهم ابيكارا . عربا اترابا . لأصحاب اليمين ثلة من الاولين وثلة من الآخرين » (٥٦ : ١٢ - ٤٠) وفي سورة الرحمن يتحدث الخالق خيالنا بصورة وبسؤاله التعجبي : « فبأي الاء ربكما تكذبان » الذي يتخلل الايات التالية تتابعا : « ولن خاف مقام ربه جنتان .. ذواتان افنان .. فيهما عينان تجريان .. فيهما من كل فاكهة زوجان .. متكئين على فرش بطائنتها من استبرق وجنى الجنتين دان .. فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان ... كأنهن الياقوت والمرجان .. هل جزاء الاحسان الا الاحسان ... ومن دونهما جنتان .. مدهامتان .. فيهما عينان نضاحتان .. فيهما فاكهة ونخل ورمان .. فيهن خيرات حسان ... حور مقصورات في الخيام .. لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان ... متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان . فبأي الاء ربكما تكذبان . تبارك اسم ربك ذي الجلال والاکرام » (٥٥ : ٤٦ - ٧٨) .

وهكذا فإن قفو « الصراط المستقيم » نحو نعيم الفردوس يتطلب من المؤمن ان يتوخى « الحكمة » في القرار ، بأن يتحسب ويحسب ويتعقل ويعقل اختياراته فيخصص وقته وماله وموارده الطبيعية بحيث يوجهه الى العبادات والأعمال الصالحة الحد الامثل منها (٦٤) . وتلك يقدمها المؤمن « ثمنا لشراء » نعيمه الاستهلاكي في الحياة الاخرى متوخيا نفس المباديء والقوانين

والسنن التي يطبقها في نشاطه التجارى والاقتصادى في خلافته على الارض .
 فيقول الله تعالى : « ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة وانفقوا مما
 رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور . ليوفيهم اجورهم ويزيدهم من
 فضله انه غفور شكور » (٣٥ : ٣٩ - ٣٠) . اما الكفار والمنافقون فهم
 خائبون قاشلون لانهم : « اولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت
 تجارتهم . وما كانوا مهتدين » (١٦٠ : ٢) ، اذ انهم : « اشتروا بآيات الله
 ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله انهم ساء ماكانوا يعملون » (٩ : ٩) يقابل هذا
 الفشل فوز المؤمنين الذين يدفعون الثمن جهادا بما لهم وانفسهم كما يدلهم
 ربهم : « يا ايها الذين آمنوا هل ادلكم على تجارة تنجيكم من عذاب اليم .
 تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وانفسكم ذلك خير لكم
 ان كنتم تعلمون . يقرر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار
 ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم » (١٠ : ١٢) وهذا
 الثمن ليس جديدا ولم يتبدل منذ بداية التاريخ كسائر سنن الله اذ يقول
 الدائم : « ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة
 يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والانجيل
 والقرآن ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو
 الفوز العظيم » (٩ : ١١) (٦٥)

وهكذا يبشرنا الله بان المتاجرة معه ليست فقط عادلة وانما هي ايضا رابحة
 « لن تبور » والعائد منها مجز ومرتفع . فالاعمال الصالحة وخاصة الانفاق في
 سبيل الله (اى تخصيص موارد المؤمن للزكاة والتصدق عونا للمحتاج) مثلها
 مثل الجهاد بالمال والنفس قد يبدو وكأنه بلا مقابل في الحياة الدنيا الا انه في
 الحقيقة استثمار ممتاز . فهو عند الله « رضا حسنا » اذ يقول : « من ذا الذي
 يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله اجر كريم » (٥٧ : ١١) ، كما
 يقول : « من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرة والله
 يقبض ويبسط واليه ترجعون . » (٢ : ٢٤٥) . والله في هذه « المضاعفة »
 يقيمها على نحو ونمط سننه ونواميسه الطبيعية التي لا تتبدل اذ ان العائد
 يتشابه في معده مع قانون الغلة الزراعية طبقا لقوله تعالى : « مثل الذين
 ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة
 حبة » (٢ : ١٦١)

فمن الضروري ، اذا كان مقصد الفرد المؤمن ان يتعقب « الصراط

المستقيم » ، وهو يكرس ما اتاه الله من عقل وحكمة ليقصد الحل الأمثل لمشكلته التخصيصية اقتصادا لموارده بين العبادات والاعمال الصالحة من ناحية وبين المعاملات الدنيوية البحتة من ناحية أخرى ، أقول من الضروري للمؤمن أن يتأمل نظام الله الكوني بقوانينه وتواميسه وسننه الدائمة وأن يقف في عقد إختياراته (بإذن الله ، المثل والسنن العليا التي تتبين من آيات هذا النظام . فقد بنى الله تعالى نظام الكون وأقامه على أساس عدله المطلق وقسطه المتناهي في الدقة بعد تحسب وحساب . فإلله عز وجل لا يظلم ولا يظفى في حسابه بما فيها حساباته مع عبده ومخلوقه الإنسان فيقول : « ... وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يعرف إليكم وأنتم لاتظلمون » (٨) (٦٠) ، كما يقول : « وإما الذين آمنوا و عملوا الصالحات فيؤتيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين » (٣ : ٥٧) . وهو في جزائه ومقابلته لأعمال الإنسان يحسب ويحصى كل شيء وكل فعل ليفى بوعده كاملا دون ظلم ، فيقول : « إن للمتقين مقالا . حدائق وأعنابا . وكواعب أترابا . وكأسا دهاقا . لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا . جزاء من ربك عطاء حسابا » (٧٨ : ٣١ - ٣٦) ، كما يقول : « وكل شيء أحصيناه كتابا » (٧٨ : ٢٩) ، وبيّنا عليه يقول : « وما تكون في شأن وما تنظر منه من قرن ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا اذ تقيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر الا في كتاب مبين » (١٠ : ٦١) . فإلله تعالى في نظامه العادل يتوخى منتهى الدقة في حسابه اذ يقول ايضا : « فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره . ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره » (٩٩ : ٧ - ٨) . ولكنه في دقته وعدله وحسابته لا ينسى ايضا التفضل بالعائد المجزى بإضافته لما دفعه المؤمن من ثمن او قرض حسن وقاء لوعده بتجارته الرابعة ومضاعفة القرض ، فيقول : « أن الله لا يظلم مثقال ذرة وان تك حسنة يضاعفها ويؤتى من لدنه اجرا عظيما » (٤ : ٤٠) (٦٦) . ومن هنا اذا اراد المؤمن بإذن الله ان يقفوا الصراط المستقيم ليحقق من إختيارته مصلحته الشخصية ونفعه في الدنيا والآخرة فإن عليه ان يتوخى الحكمة ويتصرف في توافق وتناغم مع قوانين ونواميس وسنن نظام الله الكوني بأن يبتغى العدالة والنزاهة والقسط وان يتوخى في ذلك الدقة عملا بمثل الله العليا وسننه الدائمة ، في خلافته على الأرض . فمن تأمله وتعلقه بآيات الخلق على الأرض وما وراءها سيدرك المؤمن ان وواهرها الطبيعية محكومة بنفس القوانين والنواميس والسنن الدائمة والحكمة ، اذ يقول تعالى (في رفعته) عن بحار الأرض المالحة والعذبة انه : « مرج البحرين يلتقيان . بينهما برزخ لا يبغيان » : ٥٥ : ١٩ - ٢٠) ، كما يقول : « والسماء رفعها ووضع

الميزان . الا تطغوا في الميزان . وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان » (٥٥ : ٧ -) .

لا غرو إذن أن يجعل نفس القوانين والسنن ناموسا للعلاقات الاجتماعية اعضاء الاسرة الانسانية (بنى آدم) بصفة عامة والعلاقات والمعاملات التجارية والاقتصادية بين المسلمين بصفة خاصة فنظرا لدوامه ولد يمومة قوانينه وسننه ، دعا الله البشر على مر العصور لاقتفائها فيقول : « لقد أرسلنا رسلا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط ... » (٧ : ٢٥) ، ثم ختم رسالته برسول القرآن ليلبغ المسلمين : « قل أمر ربي بالقسط ... » (٧ : ٢٩) وهو على لسان ربه يدعو المؤمنين : « وافوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير واحسن تأويلا » (١٧ : ٣) فالخالق العادل اذ يمنح الانسان الحرية ويأذن له بالاختيار فإنه يدعوه الى الاقتداء والتمثل بنزاهة معاملات الله وقسط تجارته مع خلقه فيقول : « يا أيها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم ... » (٤ : ٢) وتاكيدا لحرورية النزاهة وإقامة القسط والعدل في المعاملات الاقتصادية بالنسبة للصراف المستقيم ، فإن الله عز وجل يوجد بالجزاء السخى على من يتخصص في المعاملات التجارية ويرفع التجار الى مرتبة رفيعة في الحياة الاخرى اذا نجحوا في جهادهم الاكبر ضد اغراء وفتنة المال وتغلبوا على نقيضة الاثرة والاستئثار بمال الاخرين باطلا ، فيقول رسوله الحكيم ما معناه « التاجر الذى أخلص في امانته وصدقه سيكون بين الانبياء والعادلين والشهداء » يوم الحساب ، كما يقول : « التاجر الصادق سيجلس في ظلال عرش الله يوم الحساب » (٦) .

وفي اطار سنن العدل والقسط ودقة الحسابات ، على المؤمن الفرد ان يعقد سائر الاختيارات المتعلقة بتخصيص كافة موارده على « افاقها أو هوامشها » المختلفة مقتفيا الصراط المستقيم ، أى يقفو المسار الامثل لحياته الدنيا مسترشدا في ذلك بنور « العلم والحكمة » . ومن البديهي ان يستوجب الاختيار « العلم » ، والاحاطة الكافية بموارد المؤمن والبدائل المتاحة امامه اذ يقول عز وجل : « ولا تقف ما ليس لك به علم ... » (١٧ : ٢) . وعلى المؤمن ايضا ان يتبين ويعين ثم يقيم حدود الله على حريته في الاختيار . فإلى جانب الظلم والظغيان فإن الله ينهى عن « الغلواء » بصفة عامة بما فيها الغلواء في الدين والعبادات اذ يقول عز وجل مخاطبا الرسول الحكيم : « يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق » (٤ : ٧) ، ثم يذهب في نفس المعنى قائلا : « قل يا آل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل » (٥ : ٧) ويعيدا عن الغلواء والتطرف ، فإنه ن الحكمة القرآنية ان نقوخي ونصبوا الى الاتزان أو

« التوازن » بأن ننزع الى الاعتدال ونسترشد « بالوسطية الاسلامية » في اختياراتنا بصفة عامة بما فيها اختياراتنا الاقتصادية البحتة اذ يقول رب العزة : « وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا » (٢ : ١٤٣) (٦٧) .

واهم ابعاد الاختيار او افاقه هو تخصيص الفرد المؤمن لوقته ورأسماله وموارده الطبيعية بين ما يبغيه من منافع في الحياة الدنيا والحياة الاخرى اى بين العبادات والأعمال الصالحة من ناحية والمعاملات ذات المنفعة الدنيوية البحتة من ناحية اخرى ، وهو في هذا يساهم في معالجة اشكالية العدالة التوزيعية (لنتاج الامة عن طريق الزكاة والصدقات لكونهما من العبادات والأعمال الصالحة) الى جانب تخصيص الموارد في مفهومه الاقتصادي الضيق . والمؤمن في عقده لهذا النوع من الاختيارات يستجيب الى دعوة الله اذ يقول : « وابتنغ فيما اتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك ولا تبغ الفساد في الارض إن الله لا يحب المفسدين » (٢٨ : ٧) . وفي نفس المعنى يقول رسول الله : ما معناه « افضلكم عند الله من لا يترك الحياة الدنيا للحياة الاخرى ولا الحياة الاخرى للدنيا ولا يكون عبثا على العباد » .

ويضيف عليه السلام الى هذا الاختيار التخصيصي بعدا ديناميكيا اخر بتأكيده على تنمية الموارد وتتميرها اذ يقول : « إعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا » (٦٩) .

وفي عقده للاختيار التخصيصي السابق ، على المؤمن ان ينزع إلى الوسيطة الاسلامية اى يسعى الى التوازن متجنباً الاسراف باعتباره احد حدود الاختيار فينهى عنه الله اذ يقول في هذا المقام : « وهو الذى انشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع ... كلوا من ثمره اذا اثمر واتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين » (٦ : ١٤١) وفي نفس المعنى يقول الرسول « كلوا واشربوا والبسوا واعطوا ولكن تجنبوا التبذير والخيلاء » (٧٠) فالتبذير والاسراف من الغلواء شأنهما شأن البخل والتقتير فيجب تجنبهما جميعا . وينطبق ذلك على الانفاق لمنافع المؤمن الدنيوية ، كما ينطبق على انفاقه لمساعدة ذوي القربى والمحتاجين . فيقول تعالى « وات ذات القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا » (١٧ : ٢٦ - ٢٧) كما يقول تقريرا وتحذيرا لمن يبخل ويقتير : « الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فان الله هو الغنى الحميد » (٥٧ : ٢٤) ويقول : « الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله واعتدنا للكافرين عذابا مهينا »

(٤ : ٣٧) ثم يقول : « والذين يكتزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم » (٩ : ٣٤) .

وايا كان نوع الاتفاق فالوسطية الاسلامية توجب ان يسعى المؤمن الى التوازن قواما بين الاسراف والتقتير كقاعدة عامة اى ان يصيب ويتحسب ويعقل ويتعقل حتى يتبين هذا « التوازن » لينشده ، اذ يقول عز وجل والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما » (٢٥ : ٦) فمن الواجب على المؤمن ان ينشد هذا التوازن في تخصيصه لموارده بين منافع الدنيوية البحتة في بعدها او افاقها الحالي والزمنى . اى سواء كان التخصيص اختيارا للنمط الاستهلاكى عبر الزمن (بين الاستهلاك الحالي والاستهلاك المستقبلي بالادخار) او كان التخصيص اختيارا للنمط الاستهلاكى الحالي بين السلع والخدمات المختلفة) ففي حالة اختياره لنمط استهلاكه الحالي على المؤمن ان يجرى حساباته اللازمة لتعيين وتبيان التخصيص الاتفاقى الوسيط « توازنا وقواما » بين اوجه الاتفاق الاستهلاكى المتزامنه متجنبيا الاسراف على اى وجه دون الاخر او الاسراف عموما اذ يقول الله « يا بنى ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين » (٧ : ٣١) .

وعلى غرار ذلك ، ففي اختيار المؤمن لنمط او مسار استهلاكه الزمنى فانه عليه ان يتحسب ويحسب ويعقل ليتوسط ويسعى الى التوازن قواما دون اسراف في الاستهلاك الحالي على حساب المستقبل او العكس فرغم ان الله ينصح المؤمن : « ولا تقف ما ليس لك به علم » (١٧ : ٣٦) ويحضه على الاستزاده والاسترشاد بنور العلم الا ان الانسان قاصر عن معرفة ما يخفيه له المستقبل اذ انه « وما اوتيتم من العلم الا قليلا » (١٧ : ٨٥) وخاصة عيشنا ومعاشنا الذى يتحدد بعوامل خارجية لا يعلمها الا الله اذ يقول « ان ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر انه كان بعباده خبيرا بصيرا » (١٧ : ٣٠) فنحن لا نعرف عن المستقبل حتى عندما يخيل لنا اننا عارفون كما يقول تعالى : « وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون » (٢ : ٢١٦) ومن ثم فانه على المؤمن حتى يتجنب القلق ويمضى سعيا لشعور الامان والطمأنينة على مستقبله ومستقبل قرياه الاستهلاكى ، اقول عليه ان يدخر في الحاضر لتمويل استهلاكه في المستقبل (٧١) فهو ان فعل ذلك بتحسب وحساب يكون قد عمل بالوسطية الاسلامية متبينا المسار التوازنى الديناميكي « قواما » لاستهلاكه عبر الزمن لا اسرافا ولا تقتيرا عملا بدعوة الله تعالى : « ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا » (١٧ : ٢٩) وتجنبنا للتبذير في الحاضر جورا على حساب المستقبل اذ ان الله ينهى عن التبذير قائلا : « ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا »

الارض واممها تبجيلا لمعرفته « الاسماء » (مفاتيح العلم) . وتبين لنا ايضا كيف ان فصول المساة الانسانية قد بدأت بارتكاب ادم وزوجته حواء خطيئة العصيان الكبرى وسقوطهما من نعيم الجنة الى الحياة الدنيا ، وكيف اضحى الانسان يعاني بعدها مشقات الدنيا ومحدوديتها ويتملظ حنينا وشوقا للعودة إلى الجنة ، وطنه الاول ، التي ما لبث يتمثلها نموذجا لحياته على الارض وينشدها املا لحياته الاخرى .

ولم يترك الرحمن الرحيم بنى الانسان دون وسيلة في حياتهم الدنيا فقد وهبهم العقل واخلفهم على الارض بمواردها ، وفوق ذلك ارسل لهم الانبياء ولا سيما رسول القرآن وخاتم الانبياء « بالكتاب والحكمة » (ليذكرهم بالاسماء : مفاتيح العلم) كأساس للايمان ومنار للاضطلاع بمسئوليات الخلافة على الارض قفوا « للصراف المستقيم » . فما على الانسان حتى ينال الفلاح الا ان يكفر عن عصيانه والا يتهاون في جهاد نفسه (الجهاد الاكبر) ليتمكن من اجتياز رحلته في الحياة الدنيا بين داغل سبلها وواعد دروبها مهتديا بعلم الله منارا للايمان به والاسلام له . ولكن نظرا لتعدد سبل الحياة الدنيا الاخرى ، ونظرا لعدد التصرفات والقرارات التي يتسنى على المرء اتخاذها كل يوم ، ولئلا يفقد قبلة الصراف المستقيم او يضل في متاهات السبل الاخرى كان لا بد من معالجة مسألة « المنهج القرآني » كما اوحاه الله لرسوله واهتدى به المسلمون في فجر الاسلام .

لقد تبين لنا ان القرآن ورسوله الحكيم قد جعلنا من « العلم » الوسيلة المثلى والمنار الهادي على صراط الايمان ، واخبرنا الله العليم في قرآنه بلا نهائية علمه الذي يتجلى في معجزات خلقه تعالى لنظام الكون البديع ونظام حياة الانسان كجزء منه ، وكيف انه جعل من هذه المعجزات « آيات وبيئات » تشهد على وجوده الدائم اذ تشهد على الدوام الابدى « للسنن والنواميس » التي ارساها الله القدير لتحكم حركة الكون « دون تحويل او تبديل » ومن ثم فقد حض الله ورسوله الانسان على ان ينهل ويتشرب من « بحار » العلم وان يستعين في هذا المطلب بما وهبه الله واصطفاه من « عقل » فقد جعل القرآن بين « العلم والعقل » (كما جعل بين « الكتاب والحكمة ») علاقة تلازمية « صمببوية » اذ لا علم للانسان بدون عقل ولا نفع لعقله بدون علم .

وبناء على ما سبق توصلنا الى الاستنتاج بانه اذا كان الاسلام يحض الانسان على تعظيم حصيلته من العلم كوسيلة مثلى لترسيخ الايمان بخالقه ، وبما ان العقل هو الوسيلة الفريدة لتحصيل العلم ونشره ، فإن السير على صراط الايمان يتطلب من الانسان الجهاد الاكبر بحشد وتكريس ملكات عقله . وعلى الانسان في ذلك الاستعانة بحواسه المختلفة (وهى ادوات لعقله تربطه

بالعالم الحسى) ليسجل شواهد نظام الكون بان يسمع وينصت وان « ينظر ويرى » وبعد ذلك عليه ان « يفكر ويتفكر » « ليفقه ويفقه » « ثم » « يعقل ويتعلق » ليتحقق من آيات وبيّنات الوجود الالهى مكتشفا سننه ونواميسه التى لا تتبدل ، بعبارة اخرى على المسلم ان يعتمد على ما نسميه فى العلم الحديث « الاستقراء والاستنبذ » (وهما جناحا المنهج العلمى الحديث) للاهتداء الى صراط الله المستقيم .

ولا عجب ان يبنى المنهج القرأنى للايمان على ملكات عقل الانسان فما جعل الله من العقل الا المصفاة التى يمر منها كل ما يرد اليه من افكار وما يصدر عنه من قرارات وما ييدر منه من افعال . ولا غرو إذن ان يوجب الله على المسلم الاستعانة « بالعلم والعقل » لاستبيان وقفو « الصراط المستقيم » باعتباره « المسار الامثل » (اخلاقيا وعلميا) للاضطلاع بمسئوليات خلافته على الارض فى غمار رحلته عبر الحياة الدنيا متمثلا فيها الجنة وهى وطنه المفقود وغايته فى الحياة الاخرى ، اذ ان « الصراط المستقيم » فى القرآن هو « اقصر السبل واقصدها » نحو غايات الانسان الدنيوية والروحية . وهكذا فإنه ليتبين خريطة الصراط المستقيم لايد للمسلم ان يكتشف ويتعرف على « سنن الله الدائمة » التى ارسى على اساسها نظام الحياة الانسانية تناغما مع نظام الكون وكائناته الاخرى ، اى يتعرف على السنن الاخلاقية التى تحكم علاقات الانسان الفرد بمجتمعه والسنن والقوانين « الطبيعية » التى تحكم حركة وعلاقات المخلوقات مع بعضها . اى انه على المسلم وهو يتبين معالم خريطة الصراط المستقيم (صراط الله الامثل) ان يسترشد ذلك بمحوريها او بعديها الاساسيين وهما : « المحور الاخلاقى » و « المحور العلمى » إذا جاز هذا التمييز فى الاصطلاح (٧٦) وليس من الصعب استبيان هذين المحورين وقد اعطانا الله « الكتاب والحكمة » وبهما (بالمحورين) يتيسر للمسلم ان ييصر صراطه « الامثل » فى غبار مسيرة الحياة الدنيا وضباب ايامها المتتابعة وخضم تفصيلاتها المتزاحمة .

وبعد ذلك واجهنا المسألة الانسانية من منظور اقتصادى فبحثنا عن أصل المأساة الانسانية فى فجر الخليقة وتبين لنا كيف كان سقوط ادم وحواء من الجنة نذيرا ببداية ام مشكلات الانسان (لاسيما المشكلات الاجتماعية والسياسية) الا وهى المشكلة الاقتصادية فالمشكلة الاقتصادية الام هى اشكالية الندرة النسبية فى عموميتها : أى ندرة الموارد الدنيوية (على كثرتها) بالنسبة لحاجات الانسان المتباينة المتنامية والمتكاثرة المتغالبه بلا منتهى . وحال الدنيا فى هذا هو الضد المقابل لحال الجنة حيث الموارد لا نهاية لها بالنسبة لحاجات اهلها . ومن ثم كان من الطبيعى ان نشير السؤال الاستفسارى التالى : اذا كان الله قد انعم على بنى الانسان بغزير الموارد واوفد لهم الرسل والانبياء « بالكتاب والحكمة » لارشادهم الى الصراط

المستقيم ، فلماذا أخفق الانسان في خلافته على الارض عبر التاريخ ؟ الم يكن في مستطاع بنى الانسان ان يحيا في دنياه حياة رغيدة آمنة بما وهبهم الخالق الكريم من موارد وبما رفعهم به من عقل وحكمه ؟

لقد وجدنا من آيات الذكر الحكيم ان العلة تكمن في صلصالية الانسان التي تحدد طبيعته الفطرية ويتمخض عنها نقائص النفس البشرية ومحدوديتها سواء تعلق ذلك بتقلباته النفسية وميوله الى التعجل والطغيان او سواء كان في ميوله الى الغرور والغرور والكنود وخاصة اذا « استغنى » وكل هذه النقائص تتغذى من تميز الانسان الفطري بحب النفس والاثرة ولا سيما حبه الشديد للاستئثار بالثروة (ربما حبه للأمن وخوفه من انعدامه) . بسبب ومن جهة اخرى وجدنا ايضا من حكمة القرآن ورسوله ان الثروة ليست بالضرورة مفسدة اذ يتوقف الامر على كيفية تحصيلها ومناحي استخدامها والغاية منها ، استخدامها والغاية منها ، كما تبين لنا ان حب المال والسعى في طلبه ليس بالضرورة فسادا اذ يتوقف الامر على رد فعل حائزه تجاه ربه وتجاه الآخرين (ولا سيما اهل وامت) وعلى كيفية طلبه وكسبه . فطالما « اختار » الانسان ان يجاهد نقائص نفسه (الجهاد الاكبر) ويسعى الى تزكيتها وتطهيرها بالعبادات تمنع عن الفساد والطغيان والكنود والغرور وما شابهها من الامراض الروحية التي تتغذى على « الاستغناء » ذلك الشعور الطفيل الذي يمكن ان ينمو ويتحلب في رحم الغنى والثراء ، اقول طالما جاهد الانسان هذه الجرائم الروحية في سراديب نفسه المعتمه فان له ان يستجلب الثروة نموا وان ينعم بحلال المال والاستمتاع بما يوفره له ماله من نعيم الاستهلاك الدنيوى لا سيما وان الاسلام على خلاف ما سبقه من اديان يقرر ويقر قدرة الانسان على اختيار مصيره بنفسه ولنفسه « بأذن الله » القدير والعاقل واذا كان للانسان المسلم حتى يتعامل مع جوهر المشكلة الاقتصادية (وهى ام المشكلات الاجتماعية والسياسية) قد « اذن له » ربه العادل ومنحه الحرية لعقد الاختيارات اللازمة لمجابهتها فقد تبين لنا ان طبيعة المشكلة وتأصيلها في « الندرة النسبية » تفرض مجموعتين من الاختبارات لمجابهة اشكالياتها المتداخلتين الاولى هى اشكالية « تخصيص » موارد المسلم البشرية (أى وقته) وموارده المالية (ارضه ورأسماله) بين العبادات والصالحات (بما فيها الزكاة والصدقة) من ناحية وبين المنتجات والمنافع الدنيوية على مختلف انواعها من ناحية اخرى ، ولنطلق على ذلك « مسألة التخصيص » والاشكالية الاخرى هى توزيع « ناتج الامة » من السلع والخدمات بين اعضائها ولنطلق عليها « مسألة العدالة » اذ يطلب الاسلام ان يتحقق هذا التوزيع التوازن الاجتماعى والسياسى عملا بقول الخالق العادل : « كى لا يكون دولة بين الاغنياء منكم » .

ومن ثم يثور السؤال الذى يواجه المسلم في خضم حياته اليومية الا وهو

ذلك السؤال المحورى لهذا البحث : بما ان « الصراط المستقيم » هو « المسار الامثل » والسبيل الاقصر لرحلة الحياة الدنيا تمثلا فيها لنعيم ^{الحكمة} غاية المؤمن فى حياته الاخرى ، واذا كان على المسلم ان يقتفى المنهج القرآنى (منهج العلم والعقل) فى يومياته للاضطلاع بمسئوليات خلافته على الارض فما هى « المعايير » و « الضوابط » التى يقسنى على المسلم الاسترشاد بها عندما يعقد « اختياراته » المختلفة (لا سيما الاقتصادية) اخذاً بأسباب الحكمة ، حكمة كتاب الله ورسوله ؟

لقد تبين لنا من آيات الذكر الحكيم أن غاية المسلم من اعماله واختياراته فى رحلة دنياه (من معاملات وعبادات) هى ان يحقق « صالح نفسه » أى مصلحته الشخصية (فى معناها الواسع ويعيد النظر) اذ يقول عز وجل مرارا وتكرارا « من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها » جاعلا من هذا المبدأ احد « سنته الدائمة » للسلوك وفى يومياته حياته الدنيا يحقق المسلم صالح نفسه بان يتحصل على نفعه ومنافعه فالى جانب نفعه ومنفعة الدنيوية يقوم المؤمن بالعبادات ويسعى الى الاعمال الصالحة والنافعة للآخرين فى دنياهم فيدعم صالحه الدنيوى ويفوز فى النهاية بجنان النعيم فى حياته الاخرى . ومن ثم تبين لنا ان اقتفاء الصراط المستقيم نحو « نعيم الفردوس » يلزم المؤمن بان يتوخى « الحكمة » فى السلوك بعد ان يتعرف على مختلف نوااميس وسنن الكون الدائمة فيعقد اختياراته بما يعود عليه وعلى الآخرين بالنفع والمنافع وعليه فى ذلك ان يحسب ويتحسب ويعقل ويتعقل فى تخصيص وقته وماله عاقدا الموازنات المختلفة بحيث يوجه للعبادات والاعمال الصالحة « الحد الامثل » من موارده فيقدمها « ثمنا لشراء » نعيمة الاستهلاكى وامنه فى الحياة الاخرى والمسلم وهو يفعل ذلك فانه يتبع نفس المبادئ والسنن التى يطبقها فى نشاطه التجارى اذ انها تبادل رابح وتجارة « لن تبور » .

والى جانب ذلك فانه فى قفوه للصراط المستقيم (مستطلعا علم الله الواسع) فان كتاب الله ومقتضيات الحكمة تقتضى من المسلم حتى يحقق « صالح نفسه ونفعه » ان يحيا فى وفاق وتناغم مع قوانين وسنن نظام الكون بان يتعامل بالقسطاس المبين وان يبتغى العدل ويمثل بالنزاهة تجنبا للظلم والظفان شأن المسلم فى ذلك مع أمته والامم الاخرى (من انسان وطيور وحيوان) كشأن نظام الطبيعة حيث « مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان » (٥٥ : ١٩ - ٢٠) كما هو ايضا شأن السماء رفعها ووضع الميزان الا تطفوا فى الميزان واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان » (٥٥ : ٧ - ٩) وهذا هو عين الصراط المستقيم (لا سيما من وجه نظر المعاملات) اذ يقول عز وجل بعد ان (يأمر بايفاء اليتيم حقه وماله) « واولوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا الا وسعها واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله اوفوا

ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون . وان هذا صراطى مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تتقون (١٥٢ : ١٥٣) وفوق ذلك فانه ايضا من سنن الله للصراط المستقيم (وبينما يصبو المرء الى القسطاش المبين) ان يتوخى المسلم الدقة تناميا الى « مثقال الذرة » فى كل حساباته وقراراته وفى اعماله ولا سيما المعاملات اى على المسلم ان يتمثل ويتحلل « بسننه الدقة » التى ارسى على اساسها الخالق جل وعز نظام الكون (طبيعيا كان او انسانيا) .

لا غرور اذن ولا عجب ان يتخذ الله فى عليائه من نفس السنن والقوانين ناموسا للعلاقات الاجتماعية بين اعضاء الاسرة الانسانية بصفة عامة وفى تعاملاتهم التجارية والاقتصادية بصفة خاصة ففى هذا الاطار من سنن العدل والنزاهة والقسط والدقة على المسلم ان يعقد سائر الاختيارات المتعلقة بتخصيص وقته وموارده الاخرى على « آفاقها وهوامشها » المختلفة وعليه فى ذلك وحتى ينتهج صراط الله الامثل ان يسترشد بنور العلم للاستعلام بدقائق موارده وبدائله حتى يتبين ثم يقيم « حدود » خالقه على حريته فى الاختيار والمسلم اذ يفعل ذلك وحتى يحظى بتعظيم « النفع والامن » لنفسه ولامته فان عليه اعمال الحكمة بالابتعاد عن « الغلواء » التى ينهى عنها الله وان يسعى الى « الاختيارات التوازنية » مسترشدا « بسننه التوسط او الوسطية » التى سننها الله منارا للامة الاسلامية « لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا » (٢ : ١٤٣) .

اى انه على المسلم ان يشرع فى تخصيصه لموارده عموما الى امثليات الاتزان والتوازن « قواما » بين قطبى او طرفى الغلواء ، اى بين الاسراف والتقشير عملا بقوله تعالى : « والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما » (٢٥ : ٦٧) وقوله ايضا « ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا » (١٧ : ٢٩)

وهكذا وجدنا ان استهداف الامثليات الوسطية اى « التوازنية » هو عين الحكمة الاقتصادية ايا كان هامش الاختيار او نوعه ومهما اختلف الافق الزمنى له : اى سواء كان الاختيار يختص وقت المسلم وماله بين العبادات والصالحات من ناحية وبين منافع ومتاع الدنيا من ناحية اخرى ، او سواء كان الاختيار يختص بتخصيص موارده بين نافعات الاستهلاك الحاضر وبين النافعات المستقبلية (بالادخار) اى اختيار المسار الزمنى الامثل للمنافع الدنيوية او سواء كان الاختيار يتعلق بتخصيص موارده فى اى حقه قرارية من حياته الدنيا (ولا سيما الحقبة الحاضرة) بين اوجه المنافع الدنيوية المتزامنة اى اختياره لنمط الاستهلاك التزامنى الامثل من السلع والخدمات . ومن ثم نستنتج ان المسلم اذ يتمثل بهذا السلوك فى تخصيصاته لوقته وماله بأن يجاهد بعقله فيعقل ويتعقل ليعلم ويتعلم (سنن الخالق) حتى

يحسب ويتحسب ابعاد اختياراته ويستترشد بحكمة « التوسط والتوازن » الى ذلك المسار الديناميكي الامثل (تعظيما للنفع والامن لنفسه وامته) فانه يكون في اضطلاع به خلافته على ما يخصه من موارد الارض واممها قد شرع سيرا على « صراط الله المستقيم » في رحلة حياته الدنيا نحو ضالته وغايته في نعماء وامن جنات الفردوس اليس في ذلك ذروة الرشادة الاسلامية ومنتهى الحكمة القرآنية ؟

واذا كان الصراط المستقيم هو صراط المسلم « الامثل » في تخصيص وقته وماله بغية تعظيم « النفع والامن » لذاته ولأتمته فما هي علاقة الصراط باشكاليات علم الاقتصاد السياسى وطرائقه المستقر عليها بين امم الارض المعاصرة ؟

اعتقد ان الاجابة على هذا السؤال اوضحت واضحة ، بعدما تقدم من فصول - لاي متخصص يلم بطرائق علم الاقتصاد الحديث ويتاريخ الفكر الاقتصادى ولا سيما ابتداء من عصر النهضة الاوروبية ولكن قبل الخوض في الاجابة على السؤال ، هناك حقيقتان تاريخيتان يجب التنويه عنهما نظرا لاهميتهما لما يلي من اجابة . الحقيقة الاولى : هي ان « علم الاقتصاد » كما نعرفه اليوم كعلم امبريقي مستقل هو علم حديث لم يستكمل ملامحه المعاصره حتى بزوغ القرن العشرين ، اذ نعا استجابة لتحديات ازمات هذا القرن والتعقيدات البالغة للهياكل البنائية لانظمته الاقتصادية (رأسمالية كانت او اشتراكية) فضلا عن الطفرات التى شهدها القرن فى العلوم وتقنيات الانتاج (٧٧) ومع ذلك فانه من الثابت ايضا ان التفكير الاقتصادى الاوروبى قد بدأ قبل تفجر عصر النهضة (فى المدائن الايطالية) وعقب الحرب الصليبية (التى دارت رحاها بين ١٠٩٥ - ١٢٠٤م) بدأ كنتيجة مباشرة للفشل الاوروبى امام الحضارة الاسلامية من ناحية وللنقل الفكرى والحضارى الذى شاع منها (ومن شمس النهضة والاصلاح الدينى) عبر اوروبا اثناء تلك الحروب وبعدها من ناحية اخرى - اقول بدأ التفكير الاقتصادى الاوروبى ، كجزء من حركة اصلاح الدين المسيحى ، على يد اساتذة المدارس اللاهوتية (الاسكولاستيكيين) الذين وصل تفكيرهم ذروته (قبل ان يلفظ نظام الاقطاع انفاسه بقرون) فى كتابات سان

توماس الاكوينى (الذى عاش بين ١٢٢٥ - ١٢٧٤م) متأثرا بالتفكير الاسلامى الزاهر والكتابات العربية عن فلسفة الاغريق (اشعاعا من منارات ومراكز الفكر العربى فى اوربوا) (٧٨) فلا عجب اذن ولا غرو ان كانت الاشكاليات الاقتصادية (الاسكولاتيكية) تتشابه الى حد كبير مع اشكاليات « الصراط المستقيم » الاقتصادية ولكن فى اطار النظام الاخلاقى للمسيحية الاوربية .

واستمر الأمر على هذا النحو فى التفكير الاقتصادى الاوربى فى عصر الرأسمالية التجارية (المركنتالية) التى ارضعت وتغذت فى نفس الوقت من الانفجار العلمى ولاسيما فى تقنيات المواصلات وما ترتب على ذلك من نمو الاسواق الوطنية فى اوربوا فى العالين القديم والجديد .. اقول استمر التفكير الاقتصادى الاوربى على هذا النحو الى عصر مؤسس ورائد علم الاقتصاد الكلاسيكى ، ادم سميث (وعاش بين ١٧٢٣ - ١٧٩٠م) اى عندما بدأ نظام الاقطاع الاوربى يلفظ أنفاسه غربها معلنا بزوغ فجر الرأسمالية الصناعية ولاسيما فى بريطانيا ، وعندما فقدت بريطانيا أهم مستعمراتها فى العالم الجديد عقب اعلان الاستقلال الأمريكى فى عام ١٧٧٦م (٧٩) لقد حدثت الطفرة والتحول فى التفكير الاقتصادى الاوربى (ولاسيما فيما يتعلق بعلاقة الاقتصاديات بالاخلاقيات) فى عصر ادم سميث ، وتجلت بصفة خاصة فى حياته وتفكيره ، وبدون الخوض فى التفاصيل ، يتبين ذلك من عناوين كتاباته ، وأهمها كتابان : الأول زمنيا هو كتاب عن « نظرية الوجدانات الاخلاقية » الذى صدر فى عام ١٧٥٩م ، والثانى هو كتابه الشهير عن « بحث فى طبيعة واسباب ثروة الأمم » الذى صدر فى عام ١٧٧٦م (وهو - ليس مصادفة - نفس العام الذى أعلن فيه الأمريكيون استقلالهم عن الامبراطورية البريطانية) (٨٠) والحقيقة التاريخية الثانية ، وترتبط بالحقيقة الأولى ، هى الدرجة العالية من الرقى والتقدم التى حققها التفكير الاقتصادى بين قدماء المسلمين العرب والنسبة التى تجلت فى عبقريات مقدمة ابن خلدون (الذى عاش بين ١٣٣٢ - ١٤٠٦م) ومن سبقه - كما ذكرنا سابقا (٨١) ، هذه الحقيقة يعرفها المستشرقون المتخصصون فى الاسلام ولكن يتجاهلها المتخصصون فى تاريخ الفكر الاقتصادى فى الدوريات والجامعات الغربية فلا يعطونها حقها من المعالجة ولاسيما من وجهة تأثيرها على الفكر الاقتصادى الغربى (٨٢) واقراى لهذه الحقيقة التاريخية هنا لا ارجو اعتباره من قبيل ادبيات الحماسة والفخر وما الى ذلك من داء النرجسية الثقافية الضار ، وانما من اقتناعى المطلق بأهمية اقتحام هذا الميدان من قبل اقتصادى المسلمين والعرب (كما يفعل ابناء عمومته فى الأدب والانسانيات والعلوم الاجتماعية

الآخري) توسيعا لآفاق العقل الاسلامي وإثراء للقاموس العربي الحديث وتغلبا على أخطر أنواع التبعية للغرب وهي التبعية العلمية والفكرية ولاسيما في ميدان الاقتصاد السياسي (٨٣)

وعودة الى سؤالنا الأساسي بعد اقرار هاتين الحقيقتين التاريخيتين ، فانه لا عجب في أن نجد أن لفظ « الاقتصاد » كما نستخدمه في العربية المعاصرة وهو ينحدر عن لفظ « القصد » في العمومية الفصحى (أى التوسط أو التوازن بين الاسراف والتقتير) يعبر بدقة عن فحوى ومفهوم نظائره في اللغات الأوروبية (٨٤) فعلم الاقتصاد الأوروبي أو الغربي الحديث (في مفهومه التقني الضيق) ، وهو ينطلق من اطروحة « الرشادة الاقتصادية » ويستهدف دراسة سلوكيات الوحدات الاقتصادية وهي تجابه اشكاليات ندرة الموارد النسبية ، فانه (أى العلم الاقتصادي) يعتمد عموما على أدوات « المنهج العلمي » السابق شرحها ، وبالتحديد فانه يستخدم (في صياغة وفحص نظرياته) الطرائق الحسابية (أى الرياضية والاحصائية) لبحث وتعيين توزنات الحلول المثلى ، ولاسيما استخدامه رياضيات (النهايات المثلى) في تعبيراتها الاستتيكية والديناميكية (٨٥) . أى أن علم الاقتصاد الحديث يستخدم ويعتمد على نفس المنهج والطرائق « العقلية والعلمية » التي أوحى وأوصى بها الله ليهتدى بها المسلم لصراط الحلول المثلى ، الا وهو « الصراط المستقيم » ولكنه على خلاف اشكاليات الصراط المستقيم ، فان علم الاقتصاد الأوروبي قد سار ، كما الحقنا سابقا ، في الطريق الذي مهد له آدم سميث سعيا الى الفصل بين الدين والدولة (ربما بحكم خصوصيات الصراعات الدينية الدامية في التاريخ الأوروبي) حتى اصبح العلم يعزف ويتابع في تنظيراته ونظرياته المعاصرة عن المعالجة الصريحة لمختلف « الاختيارات الاخلاقية » التي ينضوى عليها « الصراط المستقيم » ولاسيما ما اختص منها بعلاقة الدنيويات بالحياة الآخري . وبعبارة أخرى ، لقد اضحى علم الاقتصاد الغربي الحديث يتوابع في طموحاته البحثية فلا يخرج في معالجاته عن اشكاليات الاختيارات الاقتصادية الدنيوية التي تتباعد صراحة (اوضمنا) عن اصدار الاحكام الاخلاقية ، والعلم الاقتصادي اذ يفعل ذلك فانه يترك تلك « الاختيارات الاخلاقية » لتصبح موضوعا لعمليات الاختيار السياسي « المتسامح » في اطار ديمقراطية الحكم الليبرالي الذي يفترض بدوره توافر ديمقراطية السوق اقتصاديا (٨٦) .

انطلاقا من هذا الطموح المتوابع فان حصيلة تقدم « علم الاقتصاد » الغربي منذ عصر النهضة الأوروبية هي توصلة حديثا الى اطار مشترك لتحليل اشكاليات الاختيارات الدنيوية للفرد الاقتصادي ، ولك هو ما يسمى باطار « الدورة الحياتية » الذي ابتكره الاستاذ موديجلياني في أوائل الخمسينات من

هذا القرن (٨٧) ويمقتضى اطروحة الدورة الحياتية « ينقسم الافق الزمنى لحياة الانسان اقتصاديا الى مرحلتين أو حقبتين الأولى هي حقبة « الكسب » والثانية حقبة « اللاكسب » أى مرحلة الشيخوخة معاشيا ، والنتيجة الأساسية لهذه الأطروحة هى أن الاختيارات الدنيوية الحاضرة للانسان (الاقتصادى) الذى يسعى الى « النفع الأمل » أى الى الاشباع الأقصى من موارده ، أقول ان هذه الاختيارات الاقتصادية ترتبط ارتباطا وثيقا وتتأثر تأثرا مباشرا « بتوقعاته » (أى بتنبؤاته) عن صافي إيراداته المستقبلية (خلال بقية دورته الحياتية) من ثروته بشقيها المادى والبشرى (أى المال والنفس والبنون) الى جانب ما يعلمه ويدركه عن إيراداته الحالية .

ونظرا للقوة البديهية والامبريقية لفكرة الدورة الحياتية فقد انتشر استخدامها فى الخمسين سنة الماضية وضربت اطنابها فى جسد علم الاقتصاد الحديث وفروعه النظرية والتطبيقية ، واتخذت الفكرة فى ذلك تجسيدات مختلفة وصياغات شتى - بغية التعليل والتنبؤ بمرامى الاختيارات « التخصصية » « المختلفة للفرد الاقتصادى (وبالتالي الجماعات) - سواء اخص الاختيار الدنيوى بتحديد ما يخصه الانسان من وقته للكسب وما عداه (أى عرض مجهود) أو سواء اخص بتحديد مجمل الاستهلاك الحالى فى مقابلة الادخار (لقنطرة وتركيم المال للمستقبل) ، أو سواء اخص الاختيار بتعيين . نمط الاستهلاك ومكوناته تزامنا ، وسواء كان الاختيار فى كل هذه التجسيدات والافاق يتم بيئة من اليقين أو عدمه (٨٨)

ان القاسم الأعظم والعمود الفقرى لكل الصياغات والتجسيدات السابقة الذكر (لأطروحة الدورة الحياتية) هو الوجود الافتراضى « لدالة نفع دينامية » تعكس تفضيلات الفرد (الفعورية والمكتسبة) للبدائل المتاحة له فى اختياراته الاقتصادية ، فتعبر الدالة رياضيا عن العلاقة السببية المنتظمة بين « مدى » الاشباع (أى النفع) الذى يتحصل عليه المرء وبين مصادر الاشباع من (أى النافعات التى تدر النفع له) خلال ما تبقى دورته الحياتية (٨٩)

ويجب هنا التسارعة بالتنويه انصافا بأن هذه الصياغة للنفع فى علم الاقتصاد الغربى ، وهى تبغى التجريد من الاعتبارات الاخلاقية فى الاختيار الاقتصادى ، أقول هذه الصياغة ليست بالضرورة من قبيل « الا اخلاقية » اذ انه من المفترض ضمنيا أن « الوجدان الاخلاقى » يدخل فى « دالة النفع » الفردية ليحدد « معلوماتها » الثابتة او المعطاة ، وبالتالي فهذه لكونها ثابتة ساكنة فانها لاتؤثر فى حركة المتغيرات موضوع الاختيارات (رغم ان هذه المعلومات تتدخل فى تحديد المناسب الابتدائية او القاعدية لتلك المتغيرات) (٩٠)

ومن ثم فانه من الطبيعى اذا أردنا بناء نظرية للاختيارات الاقتصادية « تعبر عن سعى الفرد المسلم لقفو « الصراط المستقيم » أى عن

المسار الزمني الأمثل لقرارات وقته وماله التخصصية بغية تحقيق نفعة في الدنيا ونعيمه في جنات الفردوس - اقول اذا أردنا ذلك فان التحدي المائل امام اقتصاديين المسلمين على المستوى النظري هو ادخال « الاختيارات الاخلاقية » (من عبادات وصالحات) الى اطار التحليل النظري - بل ويصبح من جهاد الاقتصادى الأكبر أن يقتدى بالسلف الصالح في فجر الحضارة الاسلامية وعصرها الذهبي حينما أخذ « علماء » المسلمين يجوبون اركان البسيطة ويلتزمون ثروتها الفكرية وكتبها « طلبا » للعلم والحكمة وعملا بتعاليم كتاب الله وحكمة رسوله (٩١) وهكذا فمن الطبيعي أن تكون « أطروحة الدورة الحياتية » للسلوك الاقتصادى هى نقطة البداية للاقتصاد المسلم لينصب جهاده ومجهوده على دفع حدودها فيما وراء الاختيارات الدنيوية البحتة وعلى تعميمها اسلاميا بادخال الاختيارات الاخلاقية السليمة على نحو صريح وفعال وبغية تبين الشروط أو « الاشتراطات » السلوكية « لامثليات » الصراط المستقيم اقول أن ذلك من الطبيعي نظرا لاعتقادي المتواضع والذي توصلت اليه في الفصول السابقة - على أساس من آيات كتاب الله وحكمة رسوله ، وما رجعت اليه من تلك النظرات الثاقبة والحكمة لجهاذة السلف الصالح من علماء وأعلام الفكر الاسلامى ولا سيما اولئك الذين توفرُوا على دراسة « المعاملات » ، والتعاملات الدنيوية على المستوى النظري - اقول نظرا لاعتقادي بأن « اطار الدورة الحياتية » - في حد ذاته وعموميته كإطار للتحليل - لا يتناقض بالضرورة بل ينسجم ويتألف مع روح الحكمة القرآنية « تجاه » امثليات الصراط المستقيم « الاقتصادية ولاسيما إذا ما ادخلنا في هذا الاطار « متغيرات » الاختيارات الاخلاقية صراحة .

ولكن كيف يتسنى لنا ادخال تلك الاعتبارات الاخلاقية في ذلك الاطار التحليلي لدورة الحياة الاقتصادية ؟

ان الاجابة على هذا السؤال لا بد وأن تبدأ من المفهوم القرآنى لحياة الانسان فالقرآن كما ذكرنا سابقا ، مثله في ذلك كمثال كتب الله السابقة عليه يبين لنا ويذكر مرارا وتكرارا أن حياة الانسان لاتنتهى بزواله من الدنيا اذ ينتقل بعدها الى « الحياة الأخرى » كما يبين لنا ان في استطاع الانسان « بأذن الله » ان « يكتسب » نعيمه وأمنه في الحياة الأخرى اذ يعقد الاختيارات السليمة على صراط دنياه المستقيم . ومن هنا كان من المعقول ان اقترح أن الدورة الحياتية للمسلم « الحر » تتكون من حقبتي « الكسب » و « اللاكسب » المعاشي في حياته الدنيا ثم « الحياة الأخرى » على التوالي وبالتالي فان اصول الرشادة الاسلامية تقتضى من المسلم الحر (وحتى ينال النفع الأعظم من كل حياته) ان يعتبر كل فترة قرارية من حياته (ولاسيما الحاضر) اذ يعقد مختلف الاختيارات التخصصية لوقته وماله قفوا للمسار

الأمثل أى أن الرشادة الاسلامية تقتضى من المسلم أن ينظر بتقاول وإيمان الى كل فترة قرارية حاضرة فى علاقتها ببقية دورته الحياتية وعلى اعتبارها خطوة على الصراط المستقيم نحو وطنه المفقود فى جنات الحياة الأخرى .

وإذا ما رجعنا منهجيا الى حكمة المنهاج القرأنى السابق توضيحه ، فانه من وجهة النظر التحليلية يجب علينا عند دراسة السلوكيات الاختيارية للفرد المسلم - يجب التمييز منهجيا بين الكينونة « الايجابية » لمشاهدات السلوك (أى كما هو كائن أو سيكون فى الواقع) وبين كينونته « الوجوبية » (أى كما يجب أو ينبغى أن يكون اخلاقيا أو دينيا) (٩٢) فالفرق والبون بين الكينونتين يتوقف على علم الفرد ومدى إيمانه وورعه وغير ذلك من العوامل التى قد نهملها فيعلمها الله ، ولنسمى كل هذه العوامل فى اجماليتها بمعامل أو نسبة الايمان اذا كان لنا أن نستخدم لغة الرياضيات (٩٣)

وإذا كان الأساس فى الاسلام هو الحرية فى السلوك ، وإذا كان أيضا الهدف من التحليل هو الرصد والتنبؤ لمتغيرات السلوك الاقتصادى علما وتنورا لصالح الأمة وتحقيقا لنفعها الجماعى ، فلنبدا أولا بدراسة الواقع الإيجابى للسلوك الفردى ولاقتراح الاعتماد وتشتمل على كل « متغيرات الاختيار » الملزمة للمسألة محل البحث بما فى ذلك مخصصات العبادات والصالحات فتدخل مخصصات الصالحات هذه الدالة كمتغيرات « اختيارية » أو « ضبطية » يتحدد بها منسوب النفع الفعلى طبقا لمعدلات تتناسب طرديا مع معامل الايمان الخاص بالفرد وفى اطار دورته الحياتية ديناميكيا بما يتوافق مع معامل إيمانه من معدل للتفضيل الزمنى (٩٤) .

وعلى الرغم من الصعوبات التحليلية والرياضية التى تعتور معالجة هذا الاطار الديناميكى المعقد والمشقات اللازمة لتبيين « الامثليات » فى حلول المسائل التخصيصية لهذا النوع من الاختيارات الفردية (على الصراط المستقيم) الا اننى اعتقد أن مجابهة هذا التحدى يدخل ضمن جهاد الباحث فى التقليد الإسلامى ليصبح واجبا على طالب العلم أن يؤمن مبدئيا وابتدائيا « بوجودية » هذه الحلول المثلى ضمن إيمانه « بوجودية » صراط الامثليات المستقيم على الرغم من جهلة الحال بها (٩٥) ومن ثم يكون - فى رأى - التزام الباحث الاقتصادى المسلم : أن يجاهد ويبدل قصارى جهده بعلمه وعقله لاكتشاف الأبعاد الشروطية لامثليات الحلول التخصيصية للموارد حتى يتسنى تكريسها وتثمرها لصالح الأمة ونفعها الجماعى ضمن أمم الأرض . انطلاقا من الايمان السابق الذكر « بوجودية » دوال النفع الخاصة بأعضاء الأمة واعتبارا لانتظامية « التوزيعات الاحتمالية » لهذه الدوال (وما يقترن بها من معاملات أو نسب الايمان الفردية) ضمن سنن الله الكونية ، التبعية أقول انطلاقا من « وجودية » توزيعات الحلول للمثلى لاختيارات الافراد التخصيصية فى أى فترة قرارية وإلى جانب ذلك بافتراض توافر نوع كاف من

« الاستمرارية » النسبية لتلك التوزيعات الاحتمالية عبر الزمن كجزء لا يتجزأ من سنن الخالق « التي لا تتبدل » (٩٦) أقول اعتبارا لهذه المنطلقات النظرية في عموميتها على طالب العلم والباحث أن يؤمن بأنه ليس من المستحيل بل من الممكن انسانيا توقع ورصد المسار التلقائي المحتمل لحركة « المؤشرات الأساسية » لنفع الأمة وصالحها الجماعي باستخدام أدوات العلم الاقتصادي الحديثة والمستخدم (٩٧)

ورغم عمومية هذا الاطار التحليلي المقترح الا أنه ليس لصعب هنا أن نتخيل أنه : « لو » كانت معاملات أو نسب الايمان « كاملة » لتقاربت دوال النفع الفردية نحو التماثل (علب الأقل فيما يختص بالاختيارات الأخلاقية) ولاتجهت اشكالية العدل التوزيعي الى التلاشي من حياة الأمة الاجتماعية (إذ يجب كل مسلم لآخيه ما يحب لنفسه) ولاختفت بالتبعية أو كادت تختف المشكلات الاجتماعية والسياسية الناجمة عن الظلم الاقتصادي ولتحقق العدل فيما يقارب « البوطوبيا » الاسلامية على الأرض (٩٨) أقول « لو » لأن « الكمال » لله وحده ولأن الكمال الفردي والجماعي لا يتوافران الا في الجنة ، وبناء عليه فانه - في اعتقادي - لضرب من ضروب الغرور والفطرسة الذهنية بل قد يكون أيضا من العبث والجهالة الانسانية (اسلاميا) أن يزعم هذه المقدرة المفكر الاسلامي وأن يتبنى هذا الهدف أهل الرأي وأولو الأمر من المسلمين أيا كانت شاكلتهم السياسية ومشاربهم العقيدية .

فالهدف الممكن لبنى الانسان على الأرض طبقا للحكمة القرآنية - في تقديرى - هو الشروع في طريق الابداع الفردي والجهاد نحو « امثليات » الصراط المستقيم ، إذ تقتصر الدعوة القرآنية في هذا المتجه على تكريس الذات للجهاد والاجتهاد في الحياة الدنيا ليفوز المسلم بالجنة في الحياة الأخرى ، ومن هنا كانت واقعية الاسلام العبقريّة ، ومن هنا كان نجاح الاسلام التاريخي ، ومن هنا تكون امكانية نجاحه في المستقبل كدين ودولة معا ، في تقديرى .

وإذا كان الأمر كذلك في الواقع الدنيوي ، وإذا كانت معاملات أو نسب الايمان الفردية تقع دون الكمال وتتباين في دونيتها مهما ارتفعت ، فلنا أن نتوقع وجود الاشكاليات الاقتصادية للعدل التوزيعي ، ولنا أن نعد أنفسنا علميا للتعامل العقلي معها أينما تنحو الى الغلواء والحدة ، ولنا أن نستعد لمعالجة ما ينبثق عنها من مشكلات اجتماعية وسياسية وما يقترن بهذا وذاك من أمراض روحانية ، تجاه كل هذا فانه على الباحث الاقتصادي في مسعاة أن يتأمل ويتسلح علميا بما يستكشف ويتحصل عليه من « الشروط الضرورية » وتلك « الكافية » لسريان الامثليات الاقتصادية للصراط المستقيم على صعيد الأمة .

وهنا يعاودنا السؤال الذى بدأنا به البحث ويتدافع ليقرع الطبول ويطلق الأجراس ويتعالى ترنيمة من المآذن تواتر فيفرض نفسه عند كل صلاة ما هي السياسات الاقتصادية التى يجب اتباعها على مستوى الدولة ؟ وبصفة عامة ما هي « المؤسسات » اللازمة لتدور في رحاها هذه السياسات ؟ وما هي السدات واللحامات التى تتشكل منها منظومة الاطار الاجتماعى والسياسى لتلك السياسات الاقتصادية اسلاميا وفي عالم اليوم بحيث تتناسق المنافع الفردية لأعضاء الأمة - أقول أى بحيث يتحقق ضمنا الصالح الشخصى للفرد الحر اذ يتغذى ويرتضع نفعا من صدر أمته الرعوم فيرتفع شأنها به في نفس الوقت الذى توفر له المناخ الملائم لتعظيم ايمانه : ايمانه بنفسه في خلافته على الأرض وبالصرط المستقيم في رحلة حياته الدنيا نحو الوطن المفقود في جنات خالقه ، دون الانتقاص من الحريات التى منحها الله إياها عند خلقه ودون تشييط لقدراته الابداعية التى أودعها الله في عقله عندما اصطفاه على الملائكة والجن .

❦ الفصل التاسع ❦

خاتمه

وبعد فحينما بدأت إعداد هذا البحث - قبل أربع سنوات - كنت قد استهدفت منه المس في بناء إطار تحليلي لمعالجة مسائل الشريعة الاقتصادية . ولكنني في غمار الدرس والاعداد ثم الكتابة تنامي إدراكي لحقيقة لم تفاجئني . ذلك أن ما أسهمت به حتى الآن لايزيد على مجرد المساهمة في تمهيد أرض البناء ولم يخرج عن مجرد « النباش على السطح » إذ يتطلب المزيد من الدرس والتحري في ترو وتؤده : التحري في قرآن الله وحكمة رسوله من منظور العالم المعاصر ، والتحري في نتائج عبقریات السلف الصالح من منظور المستقبل الاسلامي ، والتحري أيضا في نتائج عبقرية الانسان أينما كان ، مكانا وزمانا ، من منظور المستقبل الانساني .

هذا الجهد العقلي والاجتهاد العلمي يخرجان بحكم طابع الامور عن قدرة أي فرد أو مجموعة من الافراد ولا يجب أن يكونا حكرا على أي فرد أو مجموعة من الافراد . فهما كما ذكرت سابقا جزء لا يتجزأ من المسيرة الابدية لافراد الأمة على الصراط المستقيم . ومن هنا عبرت عنه في المقدمة . أقصد إزداد اقتناعات بالضرورة الحتمية لارساء ودعم مؤسسات الأمة على أنواعها وألوانها ولاسيما المؤسسات الخاصة بالرأى والرأى الآخر . تلك هي مؤسسات التتابع والتفاعل بينهم وبين جموع الأمة وفصائلها تحقيقا لثورة رسول الله نحو ديموقراطية الشورى والبيعه : من هنا ومن هنا فقط تبدأ الخطوات الأولى لرحلة الصراط المستقيم نحو تقدم الأمة وإزدهارها في عالم اليوم بتفجراته التقنية وطفراته الاقتصادية على أعتاب القرن الحادى والعشرين ...

والله أعلم

الهوامش

(١) ارجع الى مقال الاستاذ WEISS عن اللغة العربية والشرعية . والى كتاب الاستاذ Gibb عن الادب العربي . ومقاله العربي . خواطر في الادب العربي . والى كتاب الاستاذ Nicholson عن التاريخ الأدبي للعرب ، حيث يتناولون تطور الأبجدية والنحو العربي ونشأتها ودلالة ذلك بالنسبة لنشأة الفقه وتطوره .

(٢) من هنا فصاعدا نستخدم هذا النمط من الترقيم لآيات القرآن طبقا للنظام الذي ارساه الازهر الشريف . فالأرقام بين القوسين في المتن (٤١ : ٢ - ٣) مثلا تشير الى السورة رقم (٤١) والآيات رقمي (٢ - ٣) في نفس المعنى في المتن تشير الى الآيات (١٢ . ٢) . (١٣ . ٣٧) . (٢٠ . ١١٣) . (٣٩ . ٣٨) .

(٣) ارجع الى كتاب Nicholson السابق (ص ٢٨٢ - ٢٨٣) مثلا في تفصيلات هذه الفروع . بالطبع لم يكن علم الاقتصاد السياسي كما نعرفه الآن موجودا آنذاك ولكن المسائل الاقتصادية كانت تدخل في العلوم الشرعية اما الاقتصاد السياسي فتناوله موضوعا (وان لم يكن اسما) علم التاريخ خاصة بداية بمقدمة ابن خلدون .

(٤) تتشابه هذه الظاهرة المعاصرة مع نشأة المتصوفة وانتشارها ابتداء من القرن الثاني الهجري اذ كان ازدهارها مرتبطا بالظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والتفريق الذي صاحب انهيار الدولة الاموية ثم بعد ذلك تمزق الدولة العباسية . ارجع الى كتاب Gibb عن الرسالة المحمدية ، الفصل الثامن والى كتاب Nicholson السابق . الفصل الثامن ايضا في معالجة موجزة عن المتصوفة .

(٥) ينسب البعض هذا القول المأثور الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ يقول : « اختلف امتي رحمة ، انظر كتاب Nicholson السابق ص ٤٦٥ بناء على ذلك تعددت مذاهب السنة الا انه انقرض الكثير منها على مر العصور حتى تبقى اربعة فقط وهي الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وانعكس تسامح المسلمين قديما في اختلافاتهم الفقهية على المعمار الاسلامي الى الحد الذي جعلهم يستحدثون في القاهرة جوامع تم تشييدها على قاعدة تتكون من خطين متقاطعين تعلمديا كل واحد من هذه المذاهب الاربعة جنحا يقوم على احد اضلاع القاعدة الاربعة داخل نفس الجامع . وابتدع هذه المساجد معمارا مازال قائما في القاهرة وهو مسجد السلطان حسن » انظر الى كتب Albrige عن القاهرة ص ١١٨ - ١١٩ . سنعود الى اصل البيعة في الفصل السابع .

(٦) اعاد الازهر الاقتصادى طبع هذا المقال في العدد رقم ١٠٥٨ . الصادر في ١٩٨٩/٤/٢٤ . ص ٣٨ - ٤٠ .

(٧) لاحظ ان الكاتب لم يذكر لنا البلاد التي خربت اسعار الفائدة اقتصاداتها ولم يحدد لنا مشاهد هذا الخراب وما يعنيه بذلك ولا اعتقد انه يقادر على ذلك لانه لا توجد اى دراسة اقتصادية جادة متخصصة تسجل حالة واحدة من الخراب مرجوعه سعر الفائدة اذا قمينا تعريفا اقتصاديا له .

(٨) يخرج عن هدف هذا البحث بعض مزاعم الكاتب ولكنه من الواجب ان اشير بسرعة الى معادلة فيشر (المسماة هكذا اسنادا الى Irving Fisher) والتي تربط طرديا سعر الفائدة الفعلي بانخفاض القيمة الشرائية للعملة (اى معدل التضخم في الاسعار

عن طريق دراسات رياضية وقياسية لا حصر لها خلال الخمسة عشر سنة الماضية اما عن اقوال الاقتصادى الشهير كينز التى يزعمها الكاتب فلا أعرف من أين أتى بها . فعلى حد معلوماتي وكينز يخلد ضمن احد هذه المزاعم لم تصدر من كينز والله اعلم

(٩) انظر الى الايات . (٢ : ٦) . (١٥ : ٢٦) . (٥٥ : ١٤) وبالذات ايات الاعراف (٧ : ١٠ - ٢٧) التى تحتوى ايضا على قصة خلق ادم وطرده من الجنة .

(١٠) ورد مفهوم الصراط المستقيم « فى الفاتحة » (١ : ٦) مما يجعلها مفهومًا جوهريًا إذ يربدها المصلون عددا من المرات يوميا .. وورد فى ايات اخرى من القرآن مثل الايات : (٤ : ١٧٥) . (٦ : ١٥٣) . (٤٢ : ٥٣ - ٥٢)

(١١) انظر فى الانجليزية الى الدراسة التاريخية المعتمدة عن تاريخ الرسالة الاسلامية التى بناها على القرآن والسيرة المستشرق البريطانى Watt فى كتابه : محمد فى مكة ومحمد فى المدينة .

(١٢) تتحدر كلمة نلوس من اللغة الارامية وتتصل من الاغريقية (nomos) اما كلمة « السنة » فهى كلمة اصيلة فى العربية .

(١٣) على سبيل المثال انظر الايات : (٢ : ٣٠ - ١١٤ - ١٢٠ - ١٤٠ - ١٤٥) . (٣ : ٦١) . (٥ : ٧٦ - ١٠٤) . (١٧ : ٨٥ - ١٠٧) . (٣١ : ٢٠) . (٥٧ : ١٧) .. إلخ .

(١٤) مثلا الايات : (٥ : ٥٠ - ١٠٤) . (٧ : ١٩٩) . (٦ : ٢٥) . (٢٨ : ٥٥) . (٣٩ : ٦٤) الخ

(١٥) مثلا فى الايات . (٤ : ١٧٠ - ١٧١) . (٥ : ٧٧) . (٣٩ : ٤١ - ٢) . (٥٧ : ١٦) . الخ .

(١٦) أى أن سعى الانسان الى طلب العلم لمعرفة نواميس الله وسنته على الأرض وفى الكون هو سعى دائم دوام حياة الانسان والانسانية .

(١٧) وفى نفس المعنى يقول الرسول ايضا ما معناه « أن حبر العالم أكثر قدسية من دم الشهيد » ويقول « أن مجهود الدارس ليصبح علما ومجهود العالم فى نشر علمه من الجهد الأكبر » كما يقول : « ساعة من الدرس والتأمل فى خلق الله افضل عنده من ستة من العبادة » ويقول « من ينشر العلم كمن ينشر الصدقات » ويقول : « اطلبوا العلم ولو فى الصين » . لاحظ ان اغلب هذه الاحاديث ليس دقيقا حرفيا إذ انها مترجمة من مصادر انجليزية (بواسطة الكاتب) وهى كتلى الاستلايين . Narer ص ١٣ و تجاهل هذا الشطب Gibb ص ٢٦ .

(١٨) يشارك فى وجهة النظر هذه كثير من المستشرقين على اختلاف عقائدهم ومشاربهم مثل المستشرق الفرنسى Robinson فى كتابه عن « الاسلام والراسمالية » الذى يدحض فيه اطروحة Max Weber عن عداة التعاليم الاسلامية لروح التقدم الاقتصادى والاجتماعى فيستنتج فى الفصل الرابع تميز القرآن فى عقلانية منهجية مقارنة بالعهد القديم والعهد الجديد . ولكن هذا لم يمنع المسلمين من ان ينسبوا الى الرسول كثيرا من الاعمال الخارقة ولكن أساس جل هذه الخوارق ضعيفا واهيا فى القرآن .

(١٩) فى الحقيقة . من المتفق عليه ان اول الوحي كان الايات الخمس الاولى من سورة العلق . اما بقية الايات فنزلت بعد فترة انقطاع الوحي التى دامت عدة شهور ونزلت بعد هذه الفترة مباشرة سورة القلم . والحكمة فى اضافة الايات الاخرى الى العلق انها تعبر عن عقبات انتشار الدعوة التى ترجع الى طبيعة الانسان . انظر مثلا الى ترجمة وتفسير القرآن لعبد الله يوسف على . ص . ١٧٦ .

- (٢٠) انظر أيضا الى آيات سور النحل والروم والجنات على سبيل المثال .
- (٢١) لاحظ أن « الاء ربك » هي نعمه ، وأن « الرحمن » اسم السورة هو أيضا اسم الله الذي يتفرد بعبادته المطلقة عن « الرحيم » مثلا .
- (٢٢) يتكرر تعبير « اولى الالباب » في القرآن فمثلا في آية . (٧٠٣) .
- (٢٣) انظر مثلا الى الآيات : (٥٧ : ٦) . (٤٠ : ٢٨) (٩٨ : ٤) .
- (٢٤) انظر ايضا للآيات : (٣٨ : ١٠) . (٢٨ : ٤٩) . (٥٢ : ٣٤) على سبيل المثال .
- (٢٥) انظر مثلا للآيات (٣٠ : ٣١) . (٨٦ : ٥) . (٨٠ : ٢٤) . (٨٨ : ١٧ : ٢٠) .
- (٧ : ١٨٥) . (١٢ : ١٠٦) . (٤٠ : ٨٣) الخ
- (٢٦) انظر مثلا للآيات : (٤٧ : ٢٣) . (٢ : ٢١٩) . (٣ : ١٩١) . (٦ : ٥٠) .
- (٣٠ : ٢٧) الخ
- (٢٧) انظر كتاب Robinson عن « الاسلام والراسمالية » . ص ٧٩ . واية . (٢ : ٤٤) مثلا .
- (٢٨) انظر مثلا للآيات : (٧٣ : ٧٦) . (٥ : ٥٨ : ١٠٣) . (١٠ : ٤٢) . (٢٢ : ٤٦) . (٥٩ : ١٤) الخ
- (٢٩) سنبحت قضية او مسألة قدرة الانسان على الاختيار الحر في الفصل السادس من البحث .
- (٣٠) عن دور الاسلام الحرج في بعث النهضة الأوروبية ارجع الى كتاب Sarton الشهير عن : « مقدمة لتاريخ العلم » . والى تلخيص Durant المجلد الرابع من تاريخه الضخم للحضارة : « قصة الحضارة » . الفصل الثاني عشر والثالث عشر . هناك عدة اعمال مهمة عن الموضوع يذكرها Rodinson في كتابه « الاسلام والراسمالية » في الهامش رقم (٦٩) . ص ٢٧٤ .
- (٣١) النص من « نواذر البخلاء للجاحظ » الصادر عن المركز العربي الحديث ص ٩٩
- (٣٢) انظر الى اهمية تقيصة حب المال وه استغناء « الاغنياء في الامراض الاجتماعية ومقاومة قریش للدعوة في كتاب WALIL عن « محود نبى ورجل دولة » . الفصل الثاني (٣٣) على سبيل المثال : « المال والبنون زينة الحياة الدنيا » . « يوم لا ينفع مال ولا بنون » . « ان ترن انا اقل منك مالا وولدا » . « ولنبلونكم بغىء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس » . انظر كتاب فتحي رضوان عن « الاسلام والمسلمون » . ص ١٢٧ - ١٢٨ . الذي يعلل اسبقية المال في الورد بما . جيل عليه الانسان من حرص شديد على المال وحب له ... فضلا عن ان المرحلة الاولى من جهاد المسلمين كان قوامهم وعدتهم المال » .
- (٣٤) يروى م . ف . وجدى في « المصحف المفسر » . ص ٥٥٣ ، بأن نساء رسول الله « اخترن كلهن البقاء مع رسوله والقلعن عن طلبهن » ولكن هناك اختلافا في ادبيات السيرة في هذه النقطة وفي دوافع نساء الرسول اذناك . انظر الى Watt في كتابه « محمد في المدينة » ص ٢٨٦ - ٢٨٧ ، حيث يلخص ما ورد عن الامر في سيرة ابن هشام وطبقت ابن سعد . (٣٥) من هنا كان تسمية سورة الجمعة ورثت القصة في المصحف المفسر ص ٧٤٢ ، لمحمد فريد وجدى .
- (٣٦) انظر الى م . ف . وجدى في « المصحف المفسر » ص ٢٥٠ - ٢٥١ وإلى Watt في « محمد في المدينة » ص ٧٣ - ٧٦ و ٢٣١ - ٢٣٢ الذي يلخص ما ورد في السيرة . وكذلك كتاب Rodinson عن « محمد » ص ٢٦٣ - ٢٦٤ ، حيث يلخص ما ورد في السيرة ايضا عن احوال الجعرانة .
- (٣٧) انظر كتاب Nicholson عن « تاريخ العرب الابدى » ص ١٨٣ .

(٣٨) انظر كتاب عبد الرحمن الشرقاوى عن « الفاروق عمر بن الخطاب » ص ١٥٢ - ١٥٧ . والى كتاب ديورانت السابق ذكره ، ص ٢٢٧ الفصل الثانى .

(٣٩) انظر الى « كتاب البخلاء » للجلظ تحقيق فان فلوطن . وعن مصادر الجاحظ الى ص ٣ من المقدمة .

(٤٠) المصدر الاصل هو كتاب « احياء علوم الدين » للغزالي . ولكن المصدر المباشر هو كتاب Rodinson عن « الاسلام والراسمالية » ص ١١٢ .

(٤١) انظر الى مقال Heffening عن « التجارة » فى الموسوعة الاسلامية الذى يعلق على كتاب الدمشقي .

(٤٢) من « مقدمة ابن خلدون » الصادر عن دار الكتب العلمية (٤٣) الا ان المتصوفة ابدعوا وادخلوا الى الاسلام نوعا من الرهينة والتنسك حينما انتشرت الطرق الصوفية فى العالم الاسلامى بدراويشها الذين اقاموا فيما يشبه الديرية من خانات انظر كتاب « جب » عن « المحمدية » الفصلين الثامن والتاسع . وايضا كتاب Nicholson عن « التاريخ الادبى للعرب » الفصل الثامن .

(٤٤) وحتى الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعفه الله من النقد اذ يقول تعالى : يا ايها النبى لم تحرم ما احل الله لك تبتغى مرضاة أزواجك والله غفور رحيم (٦٦ : ١)

(٤٥) وفى نفس المعنى يقول الرسول : ما معناه « التاجر الذى اخلص فى امانته وصدقه سيكون مع الانبياء والعادلين والشهداء » يوم القيامة ، كما يقول : « ان التاجر هم رسل هذه الدنيا ومبعوثو الله الصادقين على الارض » لاحظ ان هذه الاحاديث مترجمة عن الانجليزية من كتاب Rodinson عن « الاسلام والراسمالية » ص ١٦ - ١٧ .

(٤٦) يقول هذا الحديث الشريف ما معناه : « الدرهم الحلال » من التجارة يساوى اكثر من عشرة دراهم مكتسبة من نشاط اخر « هذا الحديث مترجم عن نفس المصدر السابق

(٤٧) الحديث الاخير من كتاب فتحى رضوان عن « الاسلام والمسلمون » اما الاحاديث السابقة عليه فقد قمت بترجمتها عن الانجليزية من المصدر السابق ومن مقال الاستاذ Pryor ص ٢٠٠ .

(٤٨) بدأ الرسول « تاليف قلوب » زعماء قبائل الاعراب البدو بالمال قبل غزوة حنين بينما كان نصيب كل مجاهد فى حنين اربعة من الجمال كان نصيب ابو سفيان ١٠٠ - ٢٠٠ جمل ويزيد بن ابى سفيان ١٠٠ جمل ومعوية بن ابى سفيان ١٠٠ جمل وانخفض النصيب الى ٥٠ جملا لمن كان شانهم اقل من المؤلفة قلوبهم عند الجعرانة انظر كتاب Watt عن « محمد فى المدينة » ص ٧٣ - ٧٦ و ٢٣١ - ٢٣٢ و ٣٤٨ - ٣٥٣ تلخيصا لما ورد فى السيرة وكتابه « محمد نبى ورجل دولة » ص ٢٠٧ - ٢١٠

(٤٩) انظر كتاب Watt السابق « محمد فى المدينة » ص ٤٦ - ٥٢ ، وكتابه « محمد : نبى ورجل دولة » ، ص ١٨٩ . تلخيصا لما ورد فى السيرة عن وقائع خيبر .

(٥٠) انظر « المصحف المفسر » لحمد فريد وجدى ص ٢٥٤ .

(٥١) وفى نفس المعنى ورد فى الانفال : « ان الذين امنوا وما جروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم » وفى النساء : « فضل الله المجاهدين باموالهم وانفسهم على القاعدین درجة » . لاحظ توارد لفظ « المال » قبل « النفس » كما ذكرنا سابقا . ارجع الى كتاب فتحى رضوان عن « الاسلام والمسلمون » . ص ١٢٧ - ١٢٨

(٥٢) احاديث الرسول ترجمها الكاتب عن الانجليزية من بحث الاستاذ Pryor سابق الذكر ص ٢٠٠ ، ٢٠٨ .

(٥٣) فيقول تعالى مثلا : « كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض . . . يا ايها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا . . . يا ايها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم . . . كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون » .. والانعام خلقها لكم فيها دفاة ومناقع ومنها تاكلون .

نقلت هذه الايات عن فتحي رضوان في كتابه السابق الذكر . ص ١٢٩
(٥٤) ترجمت هذا الحديث عن نفس المصدر في الهامش قبل السابق .
(٥٥) ورَبِّهِ في سور النساء والمائدة والمجادلة . فعلى سبيل المثال يقول تعالى في سورة النساء : « ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة » (٤ : ٩٢) ارجع الى فتحي رضوان عن « الاسلام والمسلمون » . ص ٣٢٤ .

(٥٦) انظر كتاب Gibb عن « الحمديّة » ص ٦٨ . في الفصل السادس ملخص جيد لادبيات الشريعة والفقه الاسلامي .

(٥٧) عن التشريعات والاصلاحات الاجتماعية المختلفة وخاصة اصلاحات الاسرة والارث ارجع الى كتاب Watt عن « محمد في المدينة » . الفصل الثامن وخاصة ص ٢٧٢ - ٢٩٣ و ٣٧٣ حيث يبني بحثه الدقيق على القرآن والسيرة والحديث . انظر ايضا كتابه « محمد : نبي ورجل هولة » ص ٤٢ - ٥٥ و ١٥١ - ١٥٩ . ومثل الرسول مع زوجاته واسرته ولا سيما الوقائع التي انتهت « بآية الاختيار » سابقة الذكر اكدت تكريس فردية المرأة المؤمنة في استقلاليتها وحريتها ومسئوليتها الشخصية امام ربها .

(٥٨) لاحظ ان لفظ الايمان مشتق من « آمن » اي « صدق » فالانسان يؤمن بالله لانه يصدقه فيشعر بالآمن والامان نظرا لعدله وبالقائ يتحرر من الخوف والقلق . لاحظ ان « الامن » و « الايمان » يتحداران من نفس المصدر لغويا اي من « امن » انظر مختار الصحاح : ص ٢٦ - ٢٧ . ارجع الى كتاب Rodinson (عن علاقة الدين بالفردية) اي كتابه عن « محمد » . ص ١٢٤ - ١٢٦ .

(٥٩) اعتمدت المدرسة « الجبرية » على آيات القرآن التي تنص على ان الله يوجه الانسان الى الخير والشر وان قلوب واذان وبصيرة الضالين قد اغلقها الله امام الحق بنفسه وارادته وانهم بالتالي لا محالة يسبرون الى الهلاك مهما فعلوا على سبيل المثال آيات التالفة : (١٨ : ١٧) . (١٦ : ٣٧) . (٤٥ : ٢٣) . (٤ : ٨٨) . (٧٤ : ٣١) . يجب الاشارة الى ان هذا الاعتقاد الجبري لا تنعدم معقوليته علميا بالنظر الى الدراسات الجارية في علم الوراثة الانسانية لاكتشاف البنية الكيميائية لنواة الخلايا الانسانية اي اكتشاف بنية ما يسمى Genome وهو « مجموعة التعليمات التي تكون كينونة الكائن الانساني وهي « مكتوبة » في النواة كيميائيا بواسطة حامض خاص DNA ارجع الى تقرير صحافي بعنوان « اصطياد الجينات » بقلم Jaroff في مجلة Time .

(٦٠) نشأت مدرسة « المعتزلة » الفدرية بين تلاميذ الامام الحسن البصري وعلى رأسهم الشيخ واصل ابن عطا حينما « اعتزل » عن المناقشة الفقهية التي دارت بين اعضاء « الحلقة » في المسجد ليكون « حلقة » فرعية له ولكن المعتزلة اطلقت على نفسها « اهل التوحيد والعدل » اذ ان رأيهم بان كون الانسان مخيرا ينأى صفة الظلم عن الخالق ويتسق مع عدالته المطلقة . فهو يعاقب فقط من ضل وعصى بمحض ارادته واختياره الحر . ونشبت هذه المدرسة لتشق طريقا وسطا بين « الخوارج » في غلوئهم وتطرفهم وبين « المرجعيين » . فرفضوا اصرار الخوارج على جعل الاعمال المعيار الوحيد للايمان ولكنهم اكدوا « مسئولية » المؤمن على خلاف المرجعيين الذين اصرؤا على كفاية الايمان بالباطن بصرف النظر عن الظاهر من الاعمال . وادى ذلك الى موقف

بالمعتزلة الى ابراز آيات القرآن التي تؤكد وتجزم بمسئولية الانسان وقدرته على الاختيار على خلاف المرجعيين اذ كانوا يلوذون بالمذهب الجبري في تبرير اهمالهم للاعمال . انظر الى كتاب Nicholson السابق ص ٢٢٢ - ٢٢٤ و ٣٦٧ - ٣٦٩ . الى كتاب Gibb عن « المحمدية » ص ٧٦ - ٨٠ .

(٦١) عن الاشعري وتولييفته انظر كتاب Nicholson السابق ص ٣٧٥ - ٣٨٣ . وكتاب Gibb السابق ص ٧٩ - ٨٠ .

(٦٢) يصل الى نفس الاستنتاج Robinson في كتابه « الاسلام والراسمالية » ص ٩٤ - ٩٥ في مقارنة بين القرآن والعهد الجديد والقديم .

(٦٣) اقتباسا من حديث الرسول « كلكم راع وكل راع مسئول عن رعيته » وهو الحديث رقم ٢٠٠٩ بالجلد الثالث لصحيح البخارى طبقا للاستاذ Nazeer .

(٦٤) لم يكن من الصعب على دارسى القرآن استشفاف هذا النوع من الرشادة الاقتصادية في الحكمة القرآنية فكما ذكرنا سابقا فلان المستشرق الفرنسى

RODINSON وصل لنتيجة مشابهة في كتابه عن الراسمالية والاسلام وهو يشير في ص ٨١ ايضا الى دراسة المستشرق الاوروبى Torrey في القرن التاسع عشر عن اللغة التجارية في القرآن التي استخلص منها ان منطق الحساب الاقتصادى الرشيد وصل الى الذروة في القرآن .

(٦٥) « البيعة او المبايعه » هي العهد او الميثاق الذى ينعنى على الخاضع المتبادل (من التجارة والبيع والفساء) « من هنا كانت البيعات التاريخية التي تالها الرسول من

المؤمنين في صراعهم ضد الكفار وهى : « بيعة النساء التي تمت اثناء موسم الحج في العام الثانى قبل الهجرة بين الرسول والنبي عشر نقيباً من المدينة وبها عاهدوا الرسول

على اطاعته وتسمى ايضا « بيعة العقبة الاولى » . و « بيعة الحرب » وتسمى ايضا « بيعة العقبة الثانية (اذ تمت مثل الاولى عند العقبة) في موسم الحج في العام السابق

على الهجرة ، وتمت بين الرسول وبين ٧٥ من اهل المدينة (منهم امرأتان) عاهدوا بمقتضاها الرسول على حمايته والحرب دفاعا عنه اذا اقتضى الامر .. و « بيعة

الرضوان » ، وتمت بين الرسول والمجاهدين في العام السادس للهجرة قبل صلح الحديبية ، وبمقتضاها عاهدوا الرسول (تحت الشجرة وهو اسم اخر للبيعة) على

الحرب معه حتى الموت لينال المسلمون حق الحج من كفار مكة .. و « البيعة العربية » هي مبايعة اعراب البدو للرسول قبل الفتح . اما « بيعة الهجرة » فهي مبايعة اعراب

البدو للرسول وانتقالهم للمعيشة مع المسلمين في المدينة « كمهاجرين » بنفس الحقوق والواجبات تجاه الامة الاسلامية « كمهاجرين من مكة مع الرسول . انظر كتاب عن محمد

في مكة ص ١٤٤ - ١٤٩ وكتابه محمد Watt في المدينة ص ٥٠ ، ٨٦ ، ٢٣٠ ، ٢٤٢ . وعقب وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم اصبحت « البيعة » احد اركان الخلافة

الاساسية كنظام حكم ديموقراطى (بالاضافة الى الشورى) اذ بمقتضى البيعة يتابع الحاكم والمحكوم المواثيق والثقة كاساس لحكومة الاسلام . فبالبيعة فقط (اى

الانتخاب في اللغة المعاصرة) يتم اختيار خليفة الرسول ..

(٦٦) ربما كان اصرار القرآن على الذهاب الى المدى في الحساب المتناهي في الدقة هو ما الهم والهيب مشاعل العقل الاسلامى لدراسة الرياضيات والابداع فيها .

(٦٧) ارجع الى الفصل الخامس من البحث .

(٦٨) من المدهش أن نظرية الاختيار الاقتصادي الحديثة ، وهي تعتمد على عدد محدود من البديهيات المجردة عن السلوك الاقتصادي الرشيد والطبيعة الإنسانية ، تصل هذه النظرية الى نتيجة مشابهة عن أمثلة الاختيارات الوسيطة انظر مثلا كتاب NICHOLSON عن النظرية الاقتصادية خاصة ص ٨٦ - ٨٧ .

(٦٩) الحديث الأخير من مختار الصحاح ص ١٢٨ والحديث السابق عليه ترجمته عن الانجليز من بحث للاستاذ MALIK ص ٨ .

(٧٠) ترجم هذا الحديث عن الانجليزية من المصدر السابق ص ٧ .

(٧١) نظرا لجهل الإنسان بما يجلبه المستقبل فإنه يضطر الى عقد اختياراته دون علم كاف في ظروف يعوزها اليقين . وعقد اختيارات اقتصادية في مثل هذه الظروف تعالجه النظرية الاقتصادية الحديثة في اطار اقتصاديات المعلومات والتوقعات انظر اى كتاب جامعي متقدم في النظرية الاقتصادية مثل الفصل التاسع من Nicholson السابق ذكره او الجزء السادس من كتاب Layacdaad Waltecs من المناسب أن نذكر هنا أن الأمن والامان من افضل الطيبات التي يفضل بها الله على الإنسان اذا يقول مثلا : « لا يلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت اطعمهم من جوع وامنهم من خوف » (١٠٦ - ١ - ٤) فالأمن والامان يرتبطان ايضا بالايمان بالله والمؤمن هو من يؤمن بالله ويؤمن له ، كل هذه الكلمات بالطبع تنحدر من مصدر واحد وهو « امن » كما يتبين من مختار الصحاح ص ٢٦ .

(٧٢) تسمى « الفاتحة » ايضا أم القرآن لتعبيرها عن روحه وفحواه ، وتسمى ايضا سبعا من المثاني « في التزويل اذ يقول تعالى : ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم » (١٥ : ٨٧) عنها طبقا للحديث ، وذلك نظر لأن آياتها السبع يتواتر استخدامها في فريضة الصلاة من البداية . من المرجح في الستة نزول الفاتحة قبل العلم الرابع للوحى (أى العاشر قبل الهجرة) حينما بدأ الرسول سنه صلاة الجماعة في « بيت الأرقم » طبقا لسيرة ابن هشام انظر الى ترجمة وتفسير القرآن للاستاذ PICKTHAL ، ص ١ ، ٢٦٠ ، والى كتاب الاستاذ WATT ، محمد : نبى ورجل نبوة ، ص ٥٦ - ٦٠ عن بيت الأرقم واضطهاد قريش للرسول والصحابة .

(٧٣) في الواقع يقرأ المسلم الفاتحة كلما شرع في أى تعامل ذى اهمية تعاقدية ولاسيما في التعاقدات التجارية :

(٧٤) وفي نفس المعنى يقول تعالى : « فاما الذين امنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمه منه وفضل ويهديهم اليه صراطا مستقيما » . (٤ : ٧٥) .

(٧٥) ، (٧٦) من المفهوم أن يكون هناك رأى باستحالة عقد هذا التمييز قطعيا . ولكنه في اعتقادي من الحكمة قبول هذا التمييز بصفة عامة مع توثق الحذر والحيطة عند تطبيقه . لاحظ أن هذا التمييز يقتضيه - ولكنه اسلاميا لا يتطابق - مع التمييز في العلم الغربى الحديث بينالاجبى (POSITIVE) والوجوبى (NORMA-TIVE) . سنعود الى هذا التمييز فيما بعد في هذا الفصل .

(٧٧) يتبين هذا من النظرة الثاقبة (لتطور الفكر والنظرية الاقتصادية نحو علم الاقتصاد القيسى الحديث) التي قدمها الاستاذ المرموق FRISCLT في محاضراته

الاولى بمناسبة قبوله جائزة نوبل في الاقتصاد) عن « من النظرية البطوبية الى التطبيقات العملية : الاقتصاد القياسي » (اي ECONOMETRICS) (٧٨) هناك كتابات غربية لاحصر لها تعالج التاريخ الاوروبي خلال هذه الحقبة . ولكن العمل الوحيد الى جانب - TOYNBCC طبقا لمعلوماتي - الذي يعالج هذا التاريخ الاوروبي من منظور الفكر ايضا وعلى صعيد شامل هو العمل « شبه - الخلدوني » ، للاستاذ DURANT عن « قصة الحضارة » (ويشمل أحد عشر مجلدا) ولاسيما المجلد الرابع عن « عصر الايمان » والمجلد الخامس عن « عصر النهضة » . والمجلد السادس عن « عصر الإصلاح » . . إرجع للفصول الملائمة في هذه المجلدات ولمصادر اخرى تتعلق بالتأثير الاسلامي الخلاق في الحاشية رقم (٣٠) السابقة . اما عن تاريخ الفكر الاقتصادي الاوروبي خلال هذه الحقبة . فارجع الى اي من الكتب الجامعة المعروفة ولاسيما كتاب ، ERIC ROLL ص ١١ - ٨٥ وكتاب SCHUMPCTCR : ص ٥١ - ١٤٢ وكتاب RIMA : ص ١ - ٢٢ . (٧٩ ، ٨٠) عن آدم سميث ارجع مثلا لكتاب HCILBRONCR الشيق (عن فلاسفة الاقتصاد) في الفصل الثالث ، وايضا الى : ROLL في الفصل الرابع ، والى كتاب : RIMA الفصل الرابع . وعن ملخص للتاريخ الاقتصادي الاوروبي من منظور الفكر الاقتصادي ، ارجع ايضا للفصل الثاني من HCILBRONCR والفصل ١ - ٤ من كتاب ROLL بدأت حرب الاستقلال الأمريكية في ١٧٧٥ م واستمرت الى ١٧٨٣ م .

(٨١) اشرنا الى بعض هذه المساهمات الزاهية في الفصل الرابع من هذا البحث (٨٢) فعلى سبيل المثال لانذكر اطلاقا لذلك في الكتب الجامعة الشهيرة التي سبق ذكرها في الحاشيات السابقة وهي كتب . . ROLL . HCILBRONCR . RIMA . SCHUMPCTCR اما عن المام المستشرقين بهذه المساهمات فيتبين من كتابات الاستاذ RODINSON ولاسيما كتابه عن « الإسلام والراسمالية » في الفصل الثالث « ولكن المستشرقين عموما قلما تخصصوا في الاقتصاد وبالتعبية لا يتيسر لهم احقاق مساهمات ابن خلدون النظرية حقها ولاسيما في الفصول الرابع والخامس والسادس من الكتاب الاول (اي من المقدمة) . انظر طبعة دار الكتب العلمية السابقة الذكر . (٨٣) لقد بدأت بشائر هذه الدراسات بالفعل (رغم ندرتها الشديدة) فيما يختص بمساهمات ابن خلدون . فضمن ٣٧٠ دراسة عن ابن خلدون - وردت في آخر ترجمته الانجليزية للمقدمة (ROSCNTHAL 1955) - وجدت الاستاذة ANDIC اربع دراسات فقط عن اقتصاديات ابن خلدون . ويجب هنا التنوية بان كاتبي الدراسات الاقتصادية عن المقدمة يكادان ان ينحصران فيمن يحوز لنا تسميتهم « اعراب » الامة في المهجر الغربي امثال : HADDAD ، BOULAKIA ، ISSAWI و في حدود معلوماتي غير الكاملة نتعدم هذه الدراسات في العربية ، ولكن كثيرا من الكتاب يزايدون تحت مظلة « الاقتصاد الاسلامي » ويتغالون في مزاعمهم الى حد الادعاء ان جهد الاقتصاديين الاوروبيين لم يتجاوز حدود الترجمة من الدراسات العربية الى لغتهم اعتمادا على جهل مواطنيهم للغة العربية وكذا عدم انتباه المسلمين لتتبع هذه الاقتباسات ، هذا الادعاء ورد في عرض الاستاذ ايهاب الدسوقي (عن لسان د . ابراهيم الطحاوي) لكتاب « الاقتصاد والمال في التشريع ... »

(٨٤) إرجع الى « مختار الصحاح » ، ص ٥٣٦
 (٨٥) يعتمد علم الاقتصاد الحديث على الرياضيات المتقدمة عموما ، ويعتمد بصفة خاصة في الوصول لأمثليات الحلول في الاختيار على رياضيات التحليل الكلاسيكية (CLASSICAL PROGRAMMING) ورياضيات البرمجة عموما (PRAG) RAMMING) وبصفة عامة يعتمد لاسيما في المسائل الديناميكية - على رياضيات الضبط الأمثل ، (OPTIMAL CONTROL) إرجع على سبيل المثال الى TAKAYAMA . CHIANG & INTRILIGTOR

(٨٦) من هنا كان تقديس الاقتصاديين نظريا لنموذج ومؤسست ، السوق التنافسية الكاملة ، حيث تنعدم القوى الاحتكارية وتعبيراتها السياسية ويمكن تحقيق الرفاهية الاقتصادية العظمى المسماة على نحو « باريتو الأمثل » (PARCTO OPTIMAL) إرجع مثلا الى (1989) NICHOLSON السابق ذكره عن هذه الأمثليات والسوق الكاملة خاصة في الجزء الخامس من الكتاب .

(٨٧) . (٨٨) يكاد يتفق الاقتصاديون المعاصرون على هذا الإطار في مختلف فروع علم الاقتصاد النظرية والتطبيقية . إذ أخذت « أطروحة الدورة الحياتية » تشجع تدريجيا بعد ظهور البحث الاول (1954) MODIGLIANI AND BRUMBERG لتعليل ورصد سلوك الاستهلاك او الادخار القومي الامريكي عقب الحرب العالمية الثانية ارجع ايضا لعرض ادبيات الأطروحة في عيد ميلادها العشرين لمستحدثها في (1975) MODIGLIANI وإلى المعالجة المتقدمة مدرسيا من وجهة نظر الاستهلاك القومي في (1989) BRAN SON الفصل الثاني عشر .

(٨٩) عن « الوجودية » الرياضية لدالة النفع وخصائصها الامبريقية العامة في علاقتها بمسلمات AXIOMS السلوك الاقتصادي وعن قياسات المنفعة « منسوبيا ، ORDINALLY إرجع مثلا الى المعالجات الجامعية في كتاب NICHOLSON (1989) ص ٧٤ - ١٠١ وكتاب AND QUANDT HCNDCRSON ص ٥ - ١٣ وكتاب LAYARD AND WALTERS : ١٢٣ - ١٣٢ وفي كتاب CHIANG ٣٨٧ - ٣٩٩

(٩٠) لاتعالج الكتب المدرسية الجامعية (وحتى المتقدم منها) هذه النقطة صراحة ولكنها تفترض ضمنا - في اعتقادي - ثبات الوجدان الاخلاقي ضمن افتراضها ثبات « الذوق » (TASTC) كفرض منهجي تستخدمه لعزل مالا يمكن قياسه امبريقيا THE CETERIS PARI BUS ASSAMPTION

(٩١) فليذكر القارئ ان بلدان العالم الاسلامي (والعربي) شرقية كانت ام غربية لم تعرف « جوازات » السفر واسلاك الحدود الشائكة حتى القرن التاسع عشر حينما خضعت للاستعمار الاوربي فادخلها بين هذه البلدان مع نزعاته القومية المتعصبة وقد عرف جيدا المسلمون « الهجرة » والاسفار الطويلة في سبيل الفكرة وطلبيا للعلم قفوا واقتداء لرسول الله ولصحابيته عندما « هاجروا » الى الحبشة والى يثرب . وهكذا ارسى الرسول الحكيم ستة « السياحة » والسفر « طلبيا للعلم » فتقافوا علماء المسلمين في مختلف العصور وكان اخر المشاهير منهم الشيخ جمال الدين الافغانى والشيخ محمد عبده (المصري) وعميد الادب العربي الدكتور طه حسين .

(٩٢) لقد اشرنا الى هذا التمييز المفيد سابقا كما تعرضنا - في تفصيل - للمنهج العلمي القرآني (بالفصل الثالث) عن هذا التمييز في علم الاقتصاد الغربي أرجع الى FRICDMAN ' HUTCHINSON ويستعير الاقتصاديون الغربيون هذا التمييز من علوم الطبيعيات . أرجع - في منهج هذه العلوم - الى كتاب (1939) POPCR الذى صدر في اللغة الانجليزية في (1959) POPCR ترجمة عن الاصل الالماني ومن الجدير بالذكر هنا ان فقهاء الشريعة الاسلامية يتفقون منذ العصر الذهبي للغة في القرن الثاني الهجرى - اى منذ عصر مؤسسى المذاهب الشريعة . الامام ابو حنيفة ابن ثابت والامام مالك ابن انس والامام محمد ابن إدريس الشافعى - اقول يتفقون على تقسيم الاعمال الانسانية الى خمس طبقات تدرج من « الفرائض » الى « المحرمات » مروراً بالمباح » من ثم فالباح وهو الاساس والقاعدة (انطلاقاً من قاعدة الحرية في الشريعة الاسلامية ، كما ذكرنا في الفصل السادس سابقاً) لا يدخل في « الكمونات الوجوبية » ، شرعياً في ملخصات عن الشريعة الاسلامية أرجع الى كتاب الاستاذ GIBB عن « المحمدية » .. الفصل السادس والى بحث الاستاذ HITTI عن الامام الشافعى كمؤسس لعلم الشريعة والى مقال الاستاذ AL - NOWAIHI عن مشكلات التحديث في الاسلام .

(٩٣) يجب المسارعة هنا الى القول بان الهدف من استخدام او ادخال هذا المفهوم (اى معامل الايمان) هو لمجرد التحليل الاقتصادي وليس لهدف التسلط البغيض باسم الدين فالقاعدة في الشرع هي لا اكره في الدين كما بينت سابقاً في الفصل السادس . هذه مسألة حساسة جداً وذات اهمية تاريخية منذ فجر الاسلام . فقد دار منذ ذلك جدل عقلى وصراعات فكرية وسياسية عاصفة على مر العصور الاسلامية ابتداء من الجدل الذى دارت رحاه بين الخوارج والمرجعيين عن دور الدولة ومدى تدخلها لمحاسبة افراد الامة عن مدى ايمانهم وينبغى هنا توخى الدقة في فهم الشرع في هذا الخصوص ولا سيما ان مؤسسى المذاهب الشريعة السائدة كانوا صريحين منذ البداية في كتاباتهم في تبين ان علم الشريعة هو المعرفة للحقوق والواجبات التى يجوز بها للانسان تعيين سلوكه في حياته الدنيا ليعد نفسه لحياته الاخرى ، ومن هنا كان علم الشريعة عندهم وما زال مجرد « مناقشات عن واجبات المسلمين » لهدايتهم تاركين للمسلم الفرد امكانية الالتزام الحز المصدر المباشر للمقتطف السابق هو كتاب الاستاذ GIBB عن المحمدية ص ٦٩ ولكنه لم يعين مصدره بالتحديد .

(٩٤) أرجع مثلاً الى كتاب الاستاذ CHIANG عن هذه المسميات (CONTROL VARIABLES) في سياق نظرية الامثليات الرياضية وخاصة بدءاً من الجزء الرابع للمكتاب .

(٩٥) الايمان بوجودية الحل هنا مشتق من الايمان بوجودية صراط الامثليات (المستقيم) وبالتبعية مشتق من الايمان بوجود الخالق العليم منزل القرآن .

(٩٦) تتسق هذه الوجودية الاستعمارية امبريقياً مع النسب التوزيعية التى اوردتها حجة الاسلام الامام ابو حامد الغزالي عن درجة تفشى الآلة والجشع بين المسلمين في عصر (القرن الخامس الهجرى) أرجع الى الفصل الرابع (٩٧) لا محل للاستخفاف او التهوين من هذا التحدى الكبير الذى يتطلب مجهوداً هائلاً وربما اجيالا من الاجتهاد الرياضى والتحليل بداية من المعرفة الاقتصادية السائدة ومراجعتها اسلامياً ولا سيما مراجعة قرعها الخاص بالاقتصاديات الرفاهية

(٩٨) اشرنا الى مسألة العدالة الاقتصادية في القرآن ابتداء من الفصل الرابع ففي الفصل السادس رجعنا الى قول الله تعالى للامة بشأن توزيع « ما افاء الله » من ثروة على نحو عادل بين اعضائها « كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم » (٥٩ . ٧) واشرنا ايضا الى رجوع الصحابة ونقباء المهجرين الى هذا النص في عهد الفاروق عمر بن الخطاب لحسم الصراع الناجم عن توزيع غنائم المسلمين من فتح بلدان الرافدين (في الفصل الرابع) كما ذكرنا في الفصل السادس كيف يمكن النظر الى نظامي الاسرة والارث الاسلاميين في كونهما ضمن الدعائم « الاقتصادية » اي الاجتماعية الاقتصادية . للمسلم الفرد في تحرره الروحي من مختلف انواع العبودية والظلم بعد ان يكتسب هذه الحرية بتوحيد الله وعبادته دون سواء وذكرنا مرارا كيف ان القصد من فريضة الزكاة ومن الصدقة هو تطبيق سنة العدل التي لا تتبدل فبالعدل والزكاة تتزكى النفس الانسانية وتظهر من جرائم الظلم والمظفين الروحية وتجسدها المادية الاجتماعية

عن وجهة نظر المستشرقين الاوربية ارجع الى كتاب الاستاذ RODINSON عن الاسلام والراسمالية اذ يقدم من منظوره موجزا لكتابات و آراء عينة من الكتاب المسلمين والمستشرقين عن العدالة الاقتصادية والاجتماعية في النظرية وواقع التاريخ الاسلامي (ص ١٩ - ٢٧ - ٦٨ - ٧٥) وارجع ايضا الى كتابه عن محمد ولاسيما الفصلان السادس والسابع اذ يعالجان مؤسسات الدولة الاسلامية الوليدة عند بزوغ شمسها انظر ايضا الى دراسة KURAN التقييمية لآراء الاقتصاديين الاسلاميين .

(٩٩) عن نقائص النفس البشرية قرانيا وعن علاقاتها المتشابكة والمعقدة ديناميكيا بالمال وعمما يمكن ان تتعرض له النفس من امراض روحية والمرامي والابعاد الاجتماعية الاقتصادية والسياسية لها ارجع الى ما ذكرناه سابقا في الفصلين الثالث والرابع وايضا الى الحاشية .

المراجع العربية :

- حازم الببلاوى فى حقائق الاقتصاد المعاصر ومسائله الربا
الاهرام الاقتصادى عدد رقم ٩٦٤ الصادر فى ٦ / ٧ / ١٩٨٧ .
- صلاح الدين سلطان حقائق الاقتصاد المعاصر ومسألة الربا . تعليق .
الاهرام الاقتصادى عدد رقم ٩٧٠ الصادر فى ١٧ / ٨ / ١٩٨٧ .
- سامى محمود نواصر البخلاء للجاحظ المركز العربى الحديث القاهرة .
- عبد الرحمن الشرقاوى الفاروق عمر بن الخطاب مركز الاهرام للترجمة والنشر
مؤسسة الاهرام ١٩٨٧ .
- ابو بحر عثمان الجاحظ كتاب البخلاء تحقيق فان فولتن المركز العربى للبحث والنشر
القاهرة ١٩٨٠ .
- عبد الرحمن ابن خلدون المقدمة الجزء الاول من كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر
طبعة دار الكتب العلمية بيروت ١٩٨٧ .
- فتحى رضوان الاسلام والمسلمون دار الشروق القاهرة ١٩٨٢
- ايهاب الدسوقي عرض كتاب الاقتصاد والمال فى التشريع الاسلامى والنظم الوضعية
تأليف فوزى عطوى الاهرام الاقتصادى العدد الصادر فى ٧ / ٨ / ١٩٨٩ ، ص ٨٧

المعاجم العربية :

- مختار الصحاح للشيخ الامام محمد بن ابي بكر بن عبد القادر الرازي
طبعة دار المعارف القاهرة .
- قاموس الياس العصري عربى انجليزى تأليف الياس ا . الياس وادوار ا .
الياس ، توزيع دار الجيل بيروت ١٩٨٠ .
- القاموس العصري انجليزى عربى : تأليف الياس ا . الياس وادوار ا .
الياس ، الطبعة الخامسة عشرة المطبعة العصرية القاهرة ١٩٦٨ .
- المورد قاموس انجليزى عربى تأليف منير البعلبكي دار العلم للملايين
بيروت ١٩٨١ الطبعة الخامسة عشرة .

القرآن وتفسيره

المصحف المفسر للاستاذ محمد فريد وجدى كتاب الشعب القاهرة
The Holy Qur'an: Text, translation and Commentary, by
Abdullah Yusuf Ali, American International Printing Company,
Washington, D.C., 1946.

The Glorious Qura'an: Text and Explanator Translation, by
Mohammad M. Pickthall, Muslim World League, New York,
1977.

The Koran, Translated with Notes by N.J. Dawood, Penguin
Books, 4th Edition, 1974, Harmondsworth, Middlesex, England.

The Koran Interpreted, by A.J. Araberry, Oxford University
press., London, 1964.

المراجع الانجليزية :

- Weiss, Bernard G. (1984) «Language and Law: The Lingistic Premises of Islamic Lagal Science», in A.H. Green, Ed. (1984), PP. 15-21.
- Gibb, H.A.R. (1963) Arabic Literature, 2nd Edition, Oxford University Press, London.
- Gibb, H.A.R. (1962) «Khawatir fil-Adab al-Arabi», in H.A.R. Gibb. (1962). PP. 219-241 (in Arabic)
- Gibb, H.A.R. (1962) Studies on the Civilization of Islam, Princeton University Press, Princeton, N.J.
- Green, A.H. Editor (1984). In Quest of an Islamic Humanism, American University in Cairo Preas , Cairo
- Nicholson, Reynold A. (1966) A Litrary History of the Arabs, Cambridge University Press, Cambridge.
- Gibb , H.A.R. (1970) Mohammedanism: An Historical Survey, 2nd Edition, University Press, London.
- Aldrige, James (1969) Cairo: Biography of a City , MacMillan, London.
- Watt, W.Montgomery (1953) Muhammad At Mecca, Oxford University Press, London.
- Watt, Montgomery (1956) Muhammad At Medina, Oxford University Press, London.
- Watt, W.Montgomery (1961) Muhammad: Prophet and statesman, Oxford University Press, London.
- Rodinson, Maxime (1978) Islam and Capitalism, University of Texas Press, Austin.
- Rodinson, Maxime (1971) Mohammed , Penguin Books, Baltimore
- Durant, will (1950) The Strory of Civilization Vol. IV. The Age of Faith, Simon & Schuster, New York.
- Sarton George (1943) Introduction to the History of Siemce, Baltimore.
- Heffening, W. «Tidjara», Encyclopedia of Islam, 1St. Edition, Vol. IV, 1934, Leiden.

- Pryor, Fredric L. (1985) «The Islamic Economic System», Journal of Comparative Economics, Vol 9, PP. 197-223
- Jaroff (1989) «The Gene Hunt», Time: The Weekly Magazine, Vol. 133, No. 12, March 20, 1989, PP. 54-61
- Nazeer, M.M. (1981) The Islamic Economic System: A few Highlights, Pakistan Institute of Development Economics, Islamabad.
- Bukhari (1977) Sahih, Dini Kutub Khana, Lahore (reprint)
- Malik, U.A. (1988) «The Ethico-Economic Paradigm of Islam», Humanomics, Vol 4, No. 1, PP. 3-14.
- Nicholson, W. (1989) Microeconomic Theory: Basic Principles and Extension, 4th Edition, Dryden Pres Chicago
- Torrey, C.C. (1892) The Commerical-Theological Terms in the Koran (Strasbourg thesis), Leiden, Brill.
- Layard, P.R.G. and Walters. A.A. (1978) Microeconomic Theory, Mc Graw-Hill, New York.
- Frisch, Ragnar (1970) «From Utopian Theory to Practical Applications: The Case of Econometrics», Reprinted in the American Economic Review, Vol. 71, No. 6 (Dec. 1981) PP. 1-16.
- Durant, Will (1953) The Story of Civilization, Vol V: The Renaissance, Simon and Schuster, New York.
- Durant, Will (1957) The Story of Civilization, Vol: The Reformation, Simon and Schuster, New York.
- Roll, Eric (1973) A History of Economic Thought, 4th Edition, Faber and faber Ltd, London.
- Schumpeter, J.A. (1954) History of Economic Analysis, Oxford University Press, New York.
- Rima, I.H. (1986) Development of Economic Anslysis, 4th Edition, Orwin Hormewood, Illonois.
- Heilbroner, R.L (1980) The Worldly Philosophers, 5th Edition, Simon and Schuster, New York.
- Ibn Khaldûn The Muqaddimah: An Introduction to History, trans. by F. Rosenthal (1958), Three volumes, Princeton Univ. Press.
- Andic, Suphan (1965) «A Fourteenth Century Sociology of Public Finance», Public Finance, Vol. 20, PP. 22-44.
- Issawi, C. (1950) An Arab Philosophy of History, London
- Haddad, L. (1977) «A Fourteenth-Century Theory of Economic Growth and Development», Kyklos, Vol. 30, PP. 195-213.
- Boulakia, J.D.C. (1971) «Ibn-Khadun: A fourteenth Century Economist», Journal of Political Economy, Vol. 79, PP. 1105-1118

- Chiang, A.C. (1984) *Fundamental Methods of Mathematical Economics*, 3rd Edition, Mc Graw-Hill, New York.
- Interligator, M.D. (1971) *Mathematical Optimization and Economic Theory*, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N.J.
- Takayama, A. (1985) *Mathematical Economics*, 2 nd Edition, Cambridge Univ. Press, Cambridge.
- Modigliani, F. and R.E. Brumberg (1954) *Utility Analysis and the Consumption Function*,» in K.Kurihara, ed., *Post-Keynesian Economics*, Rutgers Univ. Press, New Brunswick, N.J.
- Modigliani, F. (1975) «The Life-Cycle Hypothesis of Saving Twenty Years Later», In M. Parkin, Ed. *Contemporary Issues in Economics*, Manchester Univ. Press, Manchester.
- Branson, W.H. (1989) *Macroeconomic Theory and Policy*, 3rd Edition, Harper and Row, New York.
- Henderson, J.M. and R.E. Quandt (1980) *Microeconomic Theory: A Mathematical Approach*, 3rd Edition, McGraw-Hill, New York.
- Friedman, M. (1953) «The Methodology of Positive Economics», in Friedman (1966) *Essays in Positive Economics*, Univ. Of Chicago Press, Chicago, PP. 3-43.
- Hutchinson T.W. (1964) *Positive Economics and Policy Objectives*, George Allen and Unwin, London.
- Popper, K.R (1959) *The Logic of Scientific Discovery*, Hutchinson, London.
- Hitti, P.K. (1968) «Al-Sha fii: Founder of the Science of Islamic Law» In Hitti, *Makers of Arab History*, St. Martin's New York, PP. 167-183.
- Al-Nowaihi, M. (1975) «Problems of Modernization in Islam», reprinted in N.S. Hopkins and S.E. Ibrahim (1985) *Arab Society: Social Science Perspective*, American Univ. in Cairo (AUC) Press, Cairo, PP. 485-493
- Kuran, Timur (1989) «On The Notion of Economic Justice in Contemporary Islamic Thought», *International Journal of Middle East Studies*, Vol. 21, No. 2, PP. 171-191.

لفه رس

الفصل الأول :

موضوع البحث وإشكالياته

الفصل الثاني :

الله فالإنسان والعلم

الفصل الثالث :

المنهج القرآني للإيمان - العلم والعقل

الفصل الرابع :

طبيعة الإنسان وجذور المشكلة الاقتصادية

الفصل الخامس : شهوة المال والسعى له في الإسلام

الفصل السادس :

الاختيار الاقتصادي وحرية في الإسلام ...

الفصل السابع :

الحكمة القرآنية - قواعد الاختيار الاقتصادي وإبعاده وحدوده.

الفصل الثامن :

أمثليات الصراط المستقيم وعلم الاقتصاد الغربي

الفصل التاسع :

خاتمة

صدر من السلسلة :

- ١ - دليل الضرائب مارس ١٩٨٨
- ٢ - بنوك مصر ابريل ١٩٨٨
- ٣ - تنمية المال في الاقتصاد الاسلامي مايو ١٩٨٨
- ٤ - شركات توظيف الاموال يونيو ١٩٨٨
- ٥ - دليل الجامعات ومؤسسات القبول يوليو ١٩٨٨
- ٦ - صناعة الدواء mafia العالمية اغسطس ١٩٨٨
- ٧ - التنمية الصناعية في مصر سبتمبر ١٩٨٨
- ٨ - البنوك الاسلامية اكتوبر ١٩٨٨
- ٩ - الدليل القانوني لتوظيف الاموال نوفمبر ١٩٨٨
- ١٠ - المعونة الامريكية لمن مصر ام امريكا ديسمبر ١٩٨٨
- ١١ - قرارات النقد الاجنبي والسوق المصرفية يناير ١٩٨٩
- ١٢ - دليل الضرائب الجزء الاول فبراير ١٩٨٩
- ١٣ - دليل الضرائب الجزء الثاني مارس ١٩٨٩
- ١٤ - الفتاوى الاسلامية في القضايا الاقتصادية الجزء الاول ابريل ١٩٨٩
- ١٥ - الفتاوى الاسلامية في القضايا الاقتصادية - الجزء الثاني مايو ١٩٨٩
- ١٦ - صناعة السياسة الاقتصادية في مصر (٧٤ - ١٩٨١) يونيو ١٩٨٩
- ١٧ - كيف تستورد سيارة يوليو ١٩٨٩
- ١٨ - دليل التعامل مع الجمارك اغسطس ١٩٨٩
- ١٩ - القوانين الاقتصادية الجديدة سبتمبر ١٩٨٩
- ٢٠ - اتجاهات السياسة الضريبية والرها على الاستثمار اكتوبر ١٩٨٩
- ٢١ - ديون مصر وديون العالم نوفمبر ١٩٨٩
- ٢٢ - دليل المصطلحات الاقتصادية القومية ديسمبر ١٩٨٩
- ٢٣ - العاملون في الخارج بين الضياع والتنظيم يناير ١٩٩٠
- ٢٤ - دليل الضرائب - الجزء الاول فبراير ١٩٩٠
- ٢٥ - دليل الضرائب - الجزء الثاني - مارس ١٩٩٠
- ٢٦ - الفتاوى الاسلامية في القضايا الاقتصادية - ابريل ١٩٩٠
- ٢٧ - شركات توظيف الاموال والانفتاح الاقتصادي مايو ١٩٩٠
- ٢٨ - تجربة البنوك الاسلامية يونيو ١٩٩٠
- ٢٩ - التجربة الليبرالية في مصر واداء شركات القطاع العام يوليو ١٩٩٠
- ٣٠ - تشريعات الاستثمار اغسطس ١٩٩٠
- ٣١ - دليل الاستثمار في مشروعات التنمية الاقتصادية سبتمبر ١٩٩٠
- ٣٢ - زلزال الخليج من الغزو العراقي الى المجهول اكتوبر ١٩٩٠
- ٣٣ - الشركات دولية النشاط نوفمبر ١٩٩٠
- ٣٤ - دليل استصلاح الاراضي ديسمبر ١٩٩٠
- ٣٥ - الادارة الجديدة في ضوء المتغيرات البيئية يناير ١٩٩١
- ٣٦ - دليل الضرائب فبراير ١٩٩١

- ٣٧ - التطورات الدولية الجارية - فرص ومخاطر مارس ١٩٩١
- ٣٨ - السوق الدولية للسلاح وعلاقتها بالدول النامية ابريل ١٩٩١
- ٣٩ - المعاملة الضريبية للمشروعات الاستثمارية مايو ١٩٩١
- ٤٠ - اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون النقد الاجنبى يونيو ١٩٩١
- ٤١ - ضريبة المبيعات ، القانون واللائحة التنفيذية يوليو ١٩٩١
- ٤٢ - القواعد الجديدة للتصدير والاستيراد اغسطس ١٩٩١
- ٤٣ - الاصلاح الاقتصادى فى مصر والتطورات الدولية سبتمبر ١٩٩١
- ٤٤ - عالم الغد .. عالم واحد ام عوالم متعددة اكتوبر ١٩٩١
- ٤٥ - قانون سرية الحسابات بالبنوك نوفمبر ١٩٩١
- ٤٩ - الضرائب ودورها فى علاج عجز الموازنة ديسمبر ١٩٩١
- ٤٧ - مصر بين الازمة والنهضة يناير ١٩٩٢
- ٤٨ - دليل الضرائب فبراير ١٩٩٢

.273
538

0546921